

الدكتور محمد الهبّي

من

مفاهيم القرآن

في العقيدة، والسلوك

الناشر
مكتبة وهيب

٤١ شارع الجمهورية، عابدين
القاهرة - تليفون ٣٩١٧٤٧٠

اهداءات ٢٠٠٢

أد /مستشفى الصاوي الجويني
الاسكندرية

مِنْ
مِفَاهِي الْقُرْآنِ
فِي الْعَقِيدَةِ ، وَالسُّلُوكِ

الدكتور محمد البهي

مِنْ

مِفْهَامِ الْقُرْآنِ

فِي الْعَقِيدَةِ وَالسُّلُوكِ

الناشر
مكتبة وهبة

١٤ شارع الجمهورية . عابدين
القاهرة - تليفون ٣٩١٧٤٧٠

الطبعة الثانية

١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

جميع الحقوق محفوظة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

إن هذا الكتاب - من : مفاهيم القرآن ، في العقيدة والسلوك - يرد تصورات المفاهيم الإسلامية لدى الشباب المسلم اليوم على الأقل .. إلى ما يرجح ، أو يقرب ، أن يكون مراداً لكتاب الله وسنة رسوله عليه السلام .. إذ قد طرأ على هذه المفاهيم تغيرات : بمرور القرون ، وباختلاف الميول من : قوة .. إلى ضعف ، ومن تقرب إلى كتاب الله .. إلى هروب منه ومحاولة إبعاده عن مجالات الحياة . وأصبح الوضع منها الآن : كما يهزأ برجل الدين في : المسرحيات ، والتمثيلات ، والأفلام ويقدم فيها ، على أنه : أمخوكة ومصدر فكاهة ، أو أنه غريب عن المجتمع الذي يعيش فيه .. كذلك آل أمر هذه المفاهيم - أو كثير منها - في تصور الجيل المعاصر : إلى أنها لا تستحق الاكتراث بمضمونها ، فهي تنسب إلى الماضي الذي لا يعود ، وتحدث عن أمور لا تعيش في واقع الحياة اليوم .

مثلاً : آل أمر : « الإحسان » إلى أنه العطاء التافه الذي يعبر عن مذلة الآخذ له ، واليوم عصر العلم ، وعصر الاشتراكية !! . مع أن الإحسان مبدأ إسلامي رئيسي جاء مفهومه في القرآن ليعطى حقيقة ضرورية يترابط على أساسها المجتمع ، ويتماسك بعضه إلى بعض في : مودة ، وإخاء . وهي حقيقة تسمو فوق العدل . لأنها تمثل الإنسانية .. بقدر ما تبعد الأنانية في المواقف والسلوك .

.. وآل أمر : « الوسيلة » إلى أنها الوساطة بين الإنسان والله ، على نمط

ما تأخذه الكنيسة الكاثوليكية في حياة الانسان ، وعلى نحو ما يعتقده أو ينصوره : غلاة الشيعة . . في الإمام ، والبهائية . . في الباب . مع أن الوسيلة — كما يرد مفهومها في القرآن — لا تختلف عن العمل الصالح الذي يتقرب به الإنسان إلى ربه .

.. وآل أمر : «قوامة» الرجل على المرأة في الأسرة وفي العلاقة الزوجية . . إلى أنها استبداد يباشره الرجل بعضلاته ، ويحطم به كل محبة ومودة في العلاقة الأسرية . مع أنها مسئولية أقيمت على عاتقه بفضل تكوينه الخاص في طبيعته ، وبفضل قدرته وجلده على مشاق الحياة : في سبيل السعي ، لتجصيل الرزق على هذه الأرض .

.. كما آلت : «درجة» الرجل على المرأة في دائرة : الحقوق ، والواجبات المتماثلة . . إلى نوع من التمييز والأفضلية له على المرأة . مع أن الدرجة التي أسندت إليه في القرآن هي نوع من التفوق في حسن المعاملة ، طلب منه أن يباشره في علاقته بالمرأة ، دون أن يطلب مقابله . . منها . فهي درجة في التهذيب ، والتسامح ، ولطف المعاملة الكريمة ، وليست أمراً ينطوي إطلاقاً على أي نوع من أنواع السيادة والتمييز . أي أن هذا المفهوم القرآني « للدرجة » يطلب من الرجل : الإنسانية والتهذيب ، في موقفه من المرأة ، وليس على العكس ، من إقراره : السيادة والتسلط عليها .

.. وآل أمر : « الجن » — أو أمر العفاريث — في حياة المسلمين إلى خطورة : في تأثيرها عليهم ، وفي طلب الاستعانة بها منهم . . حتى أصبح لها شأن في تحديد المصير لديهم ، وأصبحت لها فاعلية في إعتقادهم ، بجانب فاعلية الله . وأنصبت هذه الفاعلية على علم الغيب واستطلاعة ، وما يأتى به القدر القريب أو

البعيد . مع أن هذا الدور الذى ينسب إلى الجن والذى آل إليه المفهوم . . . ينفية القرآن . . . ويرجمه إلى : إدعاء الكهان بمكة . . . رغبة فى إستغلال عامة أتباعهم .

وهكذا : لأن عهود الضعف التى أتت على المسلمين ، وعهود التشكك والتشكيك فى القيم الإسلامية ، وعهود التلبس والتداع عند التلويح بقيم أخرى : علمانية . . . والحادية مادية ماركسية ، من شأنها أن تفصل عن « المفاهيم الإسلامية » . . . مضمونها الواقعى والإيجابى فى حياة الأمة الإسلامية وأفرادها ، وأن تشد هذه المفاهيم وتميل بها . . . إلى ما يجعلها غير جديرة بالاعتبار ، أو يضعها موضع السخرية والتندر .

* وما فى هذا الكتاب من محاولة لرد للمفاهيم الإسلامية إلى مصدرها الرئيسى وهو القرآن — مبعداً عنها : الضعف والهوان ، أو الميل والتحريف — هو جزء من تجلية الإسلام ، وإبعاد ما التبس ودخل عليه : بفعل الزمن . . . أو بفعل المتربصين به سوءاً .

ولم تلزم هذه المحاولة : العرض على نمط الأحرف الهجائية ، كما يصنع التاموس ، أو تصنع دائرة المعارف . بل آثرت الأخذ : بنظام يلتزم مع هدف القرآن مما جاء فيه من : عقيدة ، ومنهج للسلوك . ولذا : عرضت المفاهيم فى فصلين رئيسيين : أحدهما لمفاهيم العقيدة ، والإخر لمفاهيم السلوك الإنسانى .

وهى محاولة أرجو أن تتبعها محاولات من آخرين ، تزيد فى تجلية الإسلام وتخليصه مما طرأ عليه . . . كما أرجو أن تتبع منا ببقية لها .
وأسأل المولى جل شأنه التوفيق ، والثواب .

محمد البهى

مصر الجديدة : ربيع الآخرة سنة ١٣٩٣ هـ
ماي — و سنة ١٩٧٣ م

الفصل الأول

في العقيدة

- (أ) في دائرة الألوهية .
- (ب) في دائرة الرسالة والرسول .
- (ج) في دائرة المخلوقات .
- (د) في دائرة الإنسان .
- (هـ) في دائرة الحياة .

في دائرة الألوهية

١٣	•	وجود الله	•
١٧	•	اسماء الله الحسنى	•
١٩	•	الاسلام دين الله	•
٢٤	•	الذكر	•
٢٧	•	الحكمة	•
٣١	•	الكتاب المصدق	•
٣٤	•	الحق	•
٣٧	•	الهداية للحق	•
٤٠	•	البينة	•
٤٤	•	المثل	•
٤٧	•	الآية - النسخ	•
٧٠	•	الايمان بالله	•
٧٤	•	الشرك بالله	•
٧٧	•	ضلال المشركين	•
٨٠	•	الكفر بالله	•
٨٤	•	الصد عن سبيل الله	•
٨٧	•	الغيب	•
٩١	•	النفاق	•
٩٤	•	عباد الرحمن	•
٩٧	•	المستكبرون	•
١٠٠	•	المستضعفين	•
١٠٣	•	الخاصة	•

• وجود الله

• في حوار بين أجنبي يتشبث بإنكار الله .. وآخر مسلم يؤمن بالله : سأل الأجنبي المسلم : إن كان الله موجوداً ، فاسأله أن يقدم لنا سيارة ؟. فأجاب المسلم : حتى إذا سألته ، فقدم إلى سيارة ، فإنني لا أستطيع تموينها بالبنزين . فرد عليه الأجنبي المنكر لوجود الله بقوله : اسأله كذلك : أن يقدم لك البنزين ؟ .

وهنا قدم هذا الأجنبي للمسلم ، النصيح بترك الاعتقاد في الخرافة . وهكذا : كان الحوار من جانب ذلك الأجنبي ، على أساس : أن الله شخص موجود ، على نمط الإنسان في وجوده .

هل الله موجود كشخص ؟ أم وجود الله يتجلى في صفاته التي يوصف بها من : الخلق ، والقدرة ، والإرادة ، والحياة ، والعلم ، والغنى ، والرحمة ، والجبروت والعدل .. وغير ذلك من الصفات ، التي هي في واقع الأمر تعبر عن القيم الرفيعة ، والمثل العليا ، التي يجب أن يتقرب منها الإنسان بالاحترام ، والعبادة ، ثم بالحاكاة حتى يكون على شبه وقرب من الله ؟ . . . وحتى يتخلق بخلق القرآن ؟ .

• هناك منطق يتعامل به كثير من الناس . وهو منطق الطفولة البشرية . وهذا المنطق يقضي : بأن الوجود لا يكون إلا لمحسوس : يشاهد بالعين ، أو يسمع بالأذن ، أو يلمس باليد . وأن ما عدا المحسوس هو غير موجود . كما يقضي هذا المنطق الطفولي : بأن الإله على غرار الإنسان . فما للإنسان من صفات : كالأكل والشرب ، والزواج ، والنسل ، والموت ، والحياة ، والضعف ، والقوة . . . هو كذلك ، من صفات الإله . ولذا ، يجب : أن يكون بين الآلهة ذكوراً ، وإناثاً ، وأقوياء ، وضعفاء ، ومن يتناسلون ، ويأكلون ، وبشرون . . الخ . ومنطق

الطفولة البشرية يمكن : أن يسترسل به ، كما استرسل ذلك الأجنبي الذي يتشبث
بإنكار الله . فقال زميله المسلم معه في العمل : أسأل الله : أن يهديك سيارة ،
وبنزيتها .

ومنطق الطفولة البشرية هذا ، يعتبر - في الأصل - ظاهرة للطفل في
مرحلته الأولى . لأن الطفل ، يتصرف بباعث الأنانية وحدها . فهو يرى : أن كل
ما في عالمه ، مما يحيط به : هو لذاته وحدها . وكذلك : يرى أن تفكيره لا يفارق
الأمر المادى المحسوس . فعند غضبه لا يسكته وعد ، أو وعيد . وإنما يسكته - بدل
الوعد - تقديم لعبة له بالفعل أو أى أمر آخر مادى يجذب إليه ، أو قطعة من
الحلوى كما يسكته - بدل الوعد والتهديد - إيقاع نوع من العقوبة والجزاء عليه
بالفعل .

ويلازم منطق الطفل الكبار ، الذين لم يتخلصوا بعد ، من طغيان الأنانية
عليهم . وبالتالي يلتزمون الاتجاه المادى في تفكيرهم ، ومن ثم ينكرون الله .
لأنه : لا يرى بالإبصار . ولا يُعرف بإحدى الحواس الأخرى في الإنسان .
وإذا أقروا بإله ، فيقرون به على نمط الإنسان . ومن هنا كانت الوثنية في الاعتقاد .

• والله موجود . ولكنه ليس شخصا ، وليس على نمط الإنسان في صفاته
وتحديده . إنه ذات ، تجايم صفاتها العديدة . وبما أنه أكمل موجود ، فصفاته التى
له تعبر عن المثل الرفيعة التى يجب أن يقترب منها الإنسان المؤمن به . وعبادة
الإنسان لله بالصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحج ، والجهاد فى سبيل الله ، هى حل
له على أن يقترب من صفات الله جل شأنه ويتشبه بها . وتقربه هو بمحاكاة هذه
الصفات فى ذاته . وهنا المؤمن العابد على سبيل الحقيقة ، هو الذى يسعى إلى العلم
و اتقوة ، والإبداع ، والإنجاز فى العمل . فيحاكى صفات العلم ، والقدرة ، والخلق
فى ذات الله سبحانه وتعالى . ويسعى كذلك إلى تحقيق العدل ، وتحصيل الغنى

بالقناعة ، والرأفة بالنسبة للمؤمنين .. والشدة بالنسبة للكافرين المعاندين . فيحاكى صفات المدل ، والغنى ، والرحمة والجبروت فى ذاته جل شأنه . وهكذا . . . ولذا : يروى فى الحديث الشريف : « المؤمن القوى ، خير من المؤمن الضعيف » . وقوة المؤمن ، وضعفه فى مدى محاكاته فى ذاته : ما للمولى سبحانه من صفات الكمال . ومن هنا كان الإيمان بالله هو الطريق لرفع مستوى الإنسان فى إنسانيته ، وللحيلولة دون التزامه بمنطق الطفولة البشرية ، القائم على خب الذات ، وعدم الاعتراف بالغير ، والخاصة فى سبيل تحصيل المتم للذات وحدها . ولو على حساب شقاء الآخرين وحرمانهم .

وعبادة الصوم تساعد فى الواقع على تحصيل الغنى بالقناعة والاكتفاء الذاتى . والدين ، والإيمان بالله : لا يستهدفان تقييم متع الحياة المادية . وإنما يستهدفان أن يعيش الإنسان إنساناً : فى تعاونه ومودته ، وإخائه ، وإقراره بالمساواة فى الاعتبار البشرى وبالمشاركة فى خيرات الدنيا ؛ وليس أن يعيش الإنسان حيواناً فى صورة إنسان ، أو طقلاً فى جسم إنسان كبير .

وآيات القرآن الكونية والإنسانية التى جاءت فى محيط الألوهية . . تشير فقط إلى وحدانية الله سبحانه ، التى يحملها شعار الإيمان بالله وهو : « لا إله إلا الله » . لأن الألوهية فى ذاتها قائمة فى فطرة الإنسان وطبيعته . إذ الإنسان يحس فى وجوده موجوداً : كبيراً وآخر صغيراً من الموجودات ، ويتأثر فى حياته بالخضوع لمن هو أكبر منه فى صوره ، وأكثر اعتباراً وأعظم شأنًا منه . فهناك فى تصور كل إنسان : موجود دبراً منه فى حياته ، وهو إلهه ، وبطبيعته عن طريق مباشر أو غير مباشر . ولذا يكى الشرك فى الألوهية أمراً عادياً فى حياة الناس لذين لم يبلغوا رسالة الله ، أو باعوا إياها ولكنهم لم يؤمنوا بما جاء فيها ، عناداً واستكباراً . ووظيفة الرسالة الإلهية - - - وهى وظيفة القرآن - - - هداية الناس إلى وحدة الألوهية

— وليس إلى وجود الألوهية في ذاتها — في الله وحده . وهو ذلك الموجود المتصف بصفات الكمال كلها . وليس هناك كامل لا يعتريه النقص بحال سوى الله جل جلاله . ومن ينكر الله فهو مشرك ، أى يتصور آلهة غير الله ، أو كافر أى لم يؤمن بوحدة الألوهية في الله ، وبما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم .

وجاء القرآن يستنكر أن يكون هناك فريق من الناس لا يؤمنون باستحقاق الله وحده للألوهية ، في قول الله تعالى « يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم ، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ؟ لا إله إلا هو ، فأنى تؤفكون »^(١) . ويعد هذا الفريق من الجاهل . كما جاء في قوله : « الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل . له مقاليد السموات والأرض ، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون . قل أغفیر الله تأمرونى أعبد ، أيها الجاهلون »^(٢) .

ولذا يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام في مواجهته للمشركين أن يعلن : أن القرآن جاء لتبليغ الوحدة في الألوهية ، وأنه — عليه السلام — باق في إيمانه بهذه الوحدة ، وعلى الدعوة إليها : « قل : أى شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهيد بيني وبينكم ، وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ، أتأنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ ، قل : لا أشهد ، قل : إنما هو إله واحد ، وإنتى برىء مما تشركون »^(٣) . ثم يقول القرآن — مؤكداً — « ولا تدع مع الله إلها آخر ، لا إله إلا هو . كل شيء هالك إلا وجهه ، له الحكم وإليه ترجعون »^(٤) .

والدعوة إلى الوحدة في الألوهية — وليس إلى وجود الألوهية في ذاتها — هي دعوة الرسالة الإلهية منذ أن نزلت ، وهي دعوة كل رسول كلف بها . فقد جاء

(٢) الزمر : ٦٢ — ٦٤

(٤) القصص : ٨٨

(١) فاطر : ٣

(٣) الانعام : ١٦

مثلاً في دعوة هود إلى قوم عاد ، قول الله تعالى : « وإلى عاد أخهم هوداً قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، إن أنتم إلا مفترون »^(١) . وهذا يدل على أن وجود الألوهية — في أية صورة — أمر مفروغ منه .

● أسماء الله الحسنى :

● إن أسماء الله الحسنى هي صفات كمال فيه . إذا ذكرت صفة منها عبرت عن كمال مطلق في ذاته : « هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ، هو الرحمن الرحيم » .

« هو الله الذي لا إله إلا هو : الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، سبحان الله عما يشركون » .

« هو الله : الخالق ، الباري ، المصور ، له الأسماء الحسنى ، يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم »^(٢) .

فهذه الأسماء أو الصفات جميعها — وغيرها مما ورد بها القرآن الكريم — هي قيم عليا رفيعة لذات المولى جل جلاله . وكما تدل على سمو الذات العلية ورفعتها وكما لها غير المحدود ، تجذب الداعي للمولى كي يتقرب منها في عبادته ودعواته : « والله الأسماء الحسنى ، فادعوه بها (أي تقربوا إليه بها : بذكرها وترديدتها ، وبمحاكاتتها في السلوك والتصرفات) وذروا الذين يلحدون في أسمائه (أي وأتركوا أولئكم وشأنهم ، الذين يظلمون أنفسهم بانتهاك حرمة هذه الأسماء والخط من قدرها ، وهم الوثنيون الماديون الذين يشركون مع الله جلّت قدرته : آلهة أخرى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا) سيجزون ما كانوا يعملون »^(٣) .

وبأية صفة أو بأي اسم من أسمائه الحسنى يتنجس بها العابد ربه ، فإنه يتقرب

(١) هود : ٥٠ . (٢) الحشر : ٢٢ - ٢٤ . (٣) الأعراف : ١٨٠ .

م ٢ - العقيدة)

بها ، وبمحاكاة أية صفة من صفاته في سلوكه وتصرفاته يتقرب بها إليه سبحانه :
« قل : ادعوا الله ، أو ادعوا الرحمن ، أيا ما تدعوا ، فله الأسماء الحسنى ، ولا
تجهر بصلاتك ولا تخفت بها ، وابتغ بين ذلك سبيلا ، وقل : الحمد لله الذي لم
يتخذ ولداً ، ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له ولي من الدن ،
وكره تكبيرا » (١) .

• والعبادة الحقيقية التي يذكر فيها المؤمن صفات ربه وأسماءه الحسنى ليست
ترديد هذه الصفات والأسماء على اللسان في صوت بين الجهر والسرية . وإنما تأمل
هذه الصفات والأسماء ومحاولة التأثير بها ، ثم محاكاتها في مجال التطبيق والسلوك
الإنساني ، بعد مجال التأمل والتذكر . وما أحوج الإنسان إلى أن يتذكر كلمات
الله التي تعبر عنها أسماءه الحسنى ، ويحاول أن يتقرب بها إليه في تصرفاته ، وبالأخص
مع ذاته الإنسانية أولاً :

١ - إن الإنسان في حاجة إلى أن يعلم ، ويعلم على وجه أخص : الدلائل في
الوجود على وحدة الله المطلقة في كماله المطلق فيخشاه ويعبده . والعلم صفة
أو اسم من أسماء الله الحسنى .

٢ - والإنسان في حاجة ليعلم : أنه عقل وشهوة ، ومنطق وهوى ، وهو بحاجة
ليسود عقله على شهوته ، ومنطقه على هواه : فيترفع عن المهانة والمذلة لشهوته
وهواه ، إن أراد لنفسه أن يسكون إنساناً . والمهيمن ، والعزيم : من صفات
الله ، وأسمائه الحسنى .

٣ - والإنسان في حاجة ليعلم : أن في اطمانه مع نفسه ، وفي علاقته بالآخرين
معه . . معادته ومتعته الحقيقية ، فيسعى إلى السلام بينه وبين نفسه فلا يترك

هواه في صراع مع نفسه أو مع غيره ، بمنجوحه وحدته . والسلام من صفات الله ، وأسمائه الحسنى .

٤ — والانسان في حاجة ليعلم : أن القناعة عن مقدرة هي طريق الكرامة البشرية . والغنى من صفات الله ، وأسمائه الحسنى .

٥ — والانسان في حاجة ليعلم : أن تميز انسان عن انسان هو في عمله ، وفي اتقانه لهذا العمل ، وأمانته في أدائه ، وبذلك يجيء عمله نموذجاً ومثالاً . والخلق ، والإبداع : والتصوير : من صفات الله ، وأسمائه الحسنى .

٦ — والانسان في حاجة ليعلم : أن مملأة الشر : فيها القضاء على انسانية الانسان وحضارته ، وأن الطريق لصيانة الإنسانية هو الوقوف في وجه الشر وتحدى مصادره . والجبار من صفات الله ، وأسمائه الحسنى .

٧ — والانسان في حاجة ليعلم : أن الانسان الذي لا يؤمن ، هو : ضعيف يسلم نفسه لكل دافع ، ونحو أى اتجاه . وسبيل نجاته من الضعف هو الإيمان . والمؤمن صفة من صفات الله وأسمائه الحسنى .. وهكذا : أسماء الله الحسنى فيها سر قوة الانسان : في انسانيته ، وعلى هواه وشهوته ، وفي طمأنينته ، وعدم اذلاله ومهاتته ، وفي جده في سعيه ، وفي اتقانه لعمله .. فيها سر الانسان المؤمن ، العادل المتخلق بخلق الله جل شأنه .

● الاسلام دين الله :

● لكى نعرف : ما هو دين الله ؟ .. نرجع إلى الرسالة الالهية الأولى على عهد ابراهيم عليه السلام .

والقرآن الكريم يقص علينا دين ابراهيم الذى أمر باتباعه ، وتبليغه للناس ، فيما تذكره هذه الآيات الثلاث .

- ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ،
- ولقد اصطفيناه في الدنيا ، وإِنَّه في الآخرة لمن الصالحين .
- إذ قال له ربه أسلم قال : أسلمت لرب العالمين .
- ووصى بها (أى بملته) إبراهيم . . . بنيه — ويعقوب — يابنى :
- إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون .
- أم كنتم شهداء ، إذ حضر يعقوب الموت ، إذ قال لبنيه :
- ما تعبدون من بعدى ؟
- قالوا : نعبد إلهك ، وإله آبائك ، إبراهيم ، واسماعيل ، واسحاق ، إلهنا
- واحداً ، ونحن له مسلمون « (١) .
- . . . فقد ذكرت هذه الآيات :
- أولاً : أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان رسولا مصطفى ومختارا من الله .
- « ولقد اصطفيناه في الدنيا » .
- وثانياً : أن الدين الذى جاء به كان رسالة من الله سبحانه وتعالى : « إن الله
- اصطفى لكم الدين . . » وأن هذه الرسالة لا يميل عنها إلا من انحرف عن
- جادة الحكمة : « ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه » .
- وثالثاً : أنه طلب من أبنائه أن يسلموا ، وأن لا يدركهم الموت إلا وهم مسلمون :
- « فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » .
- ورابعاً : أن يعقوب — بعده — سأل أبنائه بدور عن نوع عبادتهم فأجابوه :
- بأنهم مسلمون . يعبدون إلهاً واحداً ، وهو ما كان يعبده إبراهيم ،
- واسماعيل ، واسحاق من قبل : « قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك :
- إبراهيم ، واسماعيل واسحاق ، إلهاً واحداً ، ونحن له مسلمون » .

فالإسلام كان رسالة إبراهيم ، ورسالة من بعده من أنزل من أبنائه ،
وأتباع إسماعيل ، وإسحاق ويعقوب .. كانوا أيضاً على دين الإسلام .

• وكذلك لكي نعرف : ما هو دين الله ، نرجع إلى القرآن ذاته في التعرف
على دين الله على عهد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ، فتلوا هاتين الآيتين
في سورة آل عمران . والخطاب فيهما موجه إليه صلى الله عليه وسلم ، وإلى
المؤمنين به :

• قل : آمنا بالله .

• وما أنزل علينا ، وما أنزل على إبراهيم ، وإسماعيل ، وإسحاق ، ويعقوب ،
والأسباط (وهم من نسل يعقوب) ،

• وما أتى موسى ، وعيسى ، والنبيون من ربهم .

• لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون .

• ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » (١) .
... فالقرآن هنا يأمر :

أولاً : بالإيمان بالله ،

وثانياً . بالإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم .. وبما كان من رسالة نزلت

على إبراهيم — حتى عيسى عليهم السلام ، دون التفرقة بين أحد منهم .

وثالثاً : بأن هذه الرسالة هي : الإسلام ، وأن من يتبع غير الإسلام ديناً فلن
يقبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين ،

وأخيراً : أن المؤمنين بهذه الرسالة هم مسلمون .

• فالإسلام هو دين الله على أي عهد من عهود الرسل .

والمؤمنون بدين الله هم المسلمون ، في أى وقت من أوقات الرسالة الإلهية .
والآن : ما هو مضمون الدعوة لدين الله ؟
أو : ما هو مضمون دعوة الاسلام ؟ .

ويتحدث القرآن عن مضمون هذه الدعوة فيما تقوله الآيات الكريمة ،
والخطاب فيها كذلك للرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام :

« قل :

يا أيها الناس ! :

« إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ،

« ولكن أعبد الذى يتوفاكم ،

« وأمرت أن أكون من المؤمنين .

« وأن أقم وجهك للدين حنيفا ، ولا تكونن من المشركين .

« ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك (أى فى واقع الأمر ،

وعلى طول المدى) .

« فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين .

« وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفضله ،

« يصيب به من يشاء من عباده ، وهو الغفور الرحيم .

« قل : يا أيها الناس ! :

« قد جاءكم الحق من ربكم ،

« فمن اعتدى فإنما يهتدى لنفسه ،

« ومن ضل فإنما يضل عليها ،

« وما أنا عليكم بوكيل (أى لا ألزمكم وأكرهكم على الإيمان) » (١) .

... ففي هذه الآيات يتحدث القرآن عن مضمون الدعوة إلى دين الله ،
وهو الإسلام في كل عهد من عهود الرسالة الإلهية ومضمونها هو :

• الإيمان بالله وحده ،

والله صاحب القدرة على إنهاء الآجال : «ولكن أعبد الذي يتوفاكم» ،
وهو صاحب إنهاء الأزمات والشدائد : « وإن يمسك الله بضر فلا
كاشف له إلا هو » ،

وهو الذي لا يستطيع موجود آخر أن يرد فضله وخيره لإنسان ما : « وإن
يردك بخير فلا راد لفضله » ،

وأنه صاحب المغفرة والرحمة : « وهو الغفور الرحيم » ،

• والنهي عن الشرك ، وعن الوثنية المادية : « وأن أقم وجهك للدين حنيفاً
ولا تكونن من المشركين » ..

والنهي عن توجيه العبادة - وهي منتهى الاحترام والإجلال - إلى ما لا يملك
في واقع الأمر ضراً ولا نفعاً لأحد .. أي لما هو عاجز عن المحافظة على ذاته ،
فضلاً عن عجزه عن قدرة الإعطاء للآخرين : ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك
ولا يضرك » .

• وعدم الاكراه والإلزام في شأن الإيمان بالله . إذ الإيمان والكفر تعود
نتائجهما على المؤمن ، أو على الكافر وحدهما : « فمن اهتدى فإنما يهتدى
لنفسه ، ومن ضل فإنما يضل عليها ، وما أنا عليكم بوكيل » .
وبهذا يكون : الإسلام :

• دين الله في كل وقت ،

• ودين الله هو الوقوف بالعبادة والاحترام عند المولى سبحانه ، وصفاته هي
التي تمثل القيم العليا في حياة الإنسان ،

- ودين الله أيضا عدم التجاوز بالعبادة والاحترام إلى الموجودين الآخرين مع الإنسان أي كان نوعهم ، فهم أشباح تستمد ظل وجودها من غيرها .
- وأن دين الله لا إكراه فيه ، ولا إرهاب في حل الناس على طاعته .
- ودين الله — الذي هو الاسلام في كل وقت — إذا كان يدعو في جوهره إلى قصر العبادة على الله وحده ، فإنه يريد أن يحفظ للإنسان بكرامته ،
- وإذا كان لا إكراه فيه فإنه يريد أن يحفظ عليه حريته ومشيتته .
- وهنا كان الاسلام : دين الله ودين الإنسانية معا .

• الذكر :

- يقول الله تعالى في سورة : ص : « ص . والقرآن ذى الذكر (أى والقرآن صاحب الشرف والنباهة) » ويقسم الله جل شأنه بحرف : « الصاد » من حروف الهجاء العربى — وكذلك إذ يقسم بأى حرف أو حروف أخرى منه فى أى موضع آخر — إنما ليوضح : أن مدخول القسم وهو هنا : « والقرآن ذى الذكر » : فى ظهوره وعدم إنكاره — إلا من متعنت — يشبه حرف « الصاد » فى وضوح كونه من أحرف الهجاء العربى . إذ ليس هناك عربى ينكر : أن حرف الصاد من هجاء الكلمات العربىة ، بل وما تتميز به هذه اللغة عن غيرها من اللغات ، إلا إذا كان هذا العربى متعنتا فى إنكاره .

فوصف القرآن الكريم : بالذكر — أى بالشرف والنباهة — كأنه أمر مفروغ منه ، لا يحتاج إلى مزيد من البيان . وأخذ القرآن هذا الوصف ، لأنه الكتاب السماوى الوحيد ، والأخير — بعد التوراة — الذى يجمع بين منهج الحياة كشريعة ، ومنهج السلوك العملى كهداية : « وما قدرُوا الله حق قدره إذ

قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء ، قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى للناس ؟ تجعلونه قراطيس : تبدونها ، وتحقون كثيراً (أى تجعلونه أوراقاً مفرقة وأجزاء يتفصل بعضها عن بعض ، فيمكن إظهار البعض وإخفاء البعض الآخر منها : للاحتراف والتكسب ، بدل الإبقاء عليه كوحدة واحدة : إما أن تظهر فتعرف كلها أو تختفي فتنكر جميعها) وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم (والخطاب موجه لبني إسرائيل) قل : الله ، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون . وهذا كتاب (أى القرآن) أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه (وهو كتاب موسى . وكتاب عيسى) ولتنذر أم القرى ومن حولها (يقصد مكة وضواحيها) والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به (وهم غير المشركين الوثنيين الماديين) وهم على صلاتهم يحافظون » (١) . .

ففي خطاب الله لبني إسرائيل بالرد عليهم في شأن انكارهم نزول القرآن على الرسول عليه السلام لأنه بشر : يذكر القرآن أن التوراة — وهم يعتقدون أنها كتاب الله — أنزلت على موسى وهو بشر ، كما بين أن القرآن وهو على غرار التوراة في التفصيل ، وفي الجمع بين العقيدة والشريعة ، أنزل على محمد وهو بشر كذلك ، صلوات الله وسلامه عليه .

• ولوضوح وصف القرآن بالذكر ، جاء : « الذكور » — بهذا التعريف وبدون إضافة إلى كلمة أخرى — تعبيراً عن القرآن نفسه في مواضع عديدة من كتاب الله ، بحيث لا يراد منه إلا ما يراد من القرآن ذاته . يقول الله تعالى :
١ — « وأنزلنا إليك الذكر (أى القرآن ككتاب لله) لتبين للناس ما نزل

إليهم ، واعلمهم يتفكرون » ^(١) .. ويقول :

٢ — « إنا نحن نزلنا الذكر (أى القرآن) وإنا له لحافظون » ^(٢) .. ويقول :

٣ — « وقالوا (أى مشركوا مكة من الوثنيين الماديين) : يا أيها الذى

نزل عليه الذكر (أى القرآن) : إنك لمجنون » ^(٣) .. واتهموه عليه الصلاة

والسلام بالمجنون لأن ما جاء به فى القرآن يقضى على أساطيرهم ، وعلى

استغلالهم واختراقهم بالدين ، وعلى الأرستقراطية الدينية ، والطبقة فى الدين :

بين عامة الأتباع ،

والكهان ،

والقوى الخفية التى يدعى لها : استراق السمع من غيب السماء .

وعلى هذا النحو قول الله تعالى : « وإن يكاد الذين كفروا (وهم للمشركون

الماديون أنفسهم) يزلقونك بأبصارهم (أى ليمحونك من الوجود غيظاً) لما

سمعوا الذكر (أى القرآن) ويقولون : إنه لمجنون » ^(٤) .. ويقول :

٤ — « إنما تنذر من اتبع الذكر (أى القرآن) وخشى الرحمن بالغيب (أى إنما

تشر بشارتك وإنذارك بالقرآن وبهدايته : ممن يؤمن بالقرآن ويمحشى ربه ،

وهو لا يدركه بالبصر) » ^(٥) ... ويقول

٥ — « ولقد كتبنا فى الزبور (وهو كتاب داود الذى أرسل به) من بعد الذكر

(وهو القرآن — كتاب محمد عليه الصلاة والسلام —) : أن الأرض يرثها

عبادى الصالحون » ^(٦) .. أى أن تمسكين عباد الله الصالحين من الأرض ،

وخلافتهم عليها .. أمر مقضى به من عند الله ، منذ أن أرسل برسالته إلى

الناس عليها . حتى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام . فهو مكتوب فى القرآن

(١) النحل : ٤٤ (٢) الحجر : ٩ (٤) الحجر : ٦ (٤١) القلم : ٥١

(٥) يس : ١١ (٦) الأنبياء : ١٠٥

فما يقول الله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات: يستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وإيبدنهم من بعد خوفهم أمناً، يعبدونني، لا يشركون بي شيئاً، ومن كفر بعد ذلك: فأولئك هم الفاسقون»^(١) وكان مكتوباً كذلك في رسالة داود .

• ... وهكذا: ترد كلمة: «الذكر» بهذا التعريف في القرآن الكريم: لكتاب الله، الذي هو هذا القرآن، في أغلب ما ترد فيه .
فاذا أطلق: الذكر — بعد ذلك — على تلاوة «الأوراد» أو على «الحضرة» التي فيها هذه الأوراد ويبشرها فريق الزهاد... فلأن الأصل في الأوراد أن تكون من القرآن، وآياته .

• الحكمة :

• يقول الله تعالى في سورة الإسراء^(٢): «وقضى ربك: أن لا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحساناً.. إلى أن يقول: .. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدجوراً».. ويشير بقوله: «ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة».. إلى الوصايا العديدة التي ذكرت قبل هذه الآية: ابتداء من عبادة الله وحده.. إلى عدم الخيلاء في حركة السير . وهذه الوصايا :

١ — عبادة الله وحده .

٢ — والإحسان في معاملة الوالدين .

٣ — وإعطاء حقوق ذي القربى، واليتامى، والمساكين .

- ٤ — والاعتدال في إنفاق المال على النفس .
 - ٥ — وتجنب قتل الأولاد ، خشية الفقر .
 - ٦ — وعدم الاعتداء على الأعراض بالزنا .
 - ٧ — وعدم الاعتداء على النفوس بالقتل .
 - ٨ — وعدم المساس بأموال اليتامى والضعفاء .
 - ٩ — والوفاء بالعهد .
 - ١٠ — والعدل في التعامل ، والوفاء بالحقوق والواجبات .
 - ١١ — وعدم التجسس ، وعدم تتبع ما لا يعني الإنسان .
 - ١٢ — وعدم الخيلاء في حركة السير .
- ... وهي وصايا عملية في سلوك الإنسان ، حتى عبادة الله وحده ، تحدد منهج السلوك التطبيقي في الحياة ، وتكون قواعد الأخلاق التي يجب أن يسير عليها الإنسان .

وعقب أن يذكرها القرآن الكريم في وصاياه — التي هي أوامر ، أو نواهي هنا — يشير إليها بأنها وحى من « الحكمة » الله : « ذلك .. مما أوحى إليك ربك من الحكمة » .. والحكمة إذن هي النهاج العملي للسلوك ، في مقابل الاعتماد . فاذا قرنت الحكمة بالكتاب — أي جاءت مقترنة معه — في آية من آيات القرآن ، كما في قوله تعالى : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته .. لمحت طائفة منهم (أي من المشركين للماديين الملحدين) أن يضلوك ، وما يضلون إلا أنفسهم ، وما يضرونك من شيء ، وأنزل الله عليك : الكتاب .. والحكمة » (١) فالمقصود بالحكمة كذلك :

المنهج العملى أو ما يسمى بالشرعية . إذ الشرعية هى الطريق ، والسبيل . .
والمقصود بالكتاب ما تضمن العقيدة . وإذن قول الله : « وأنزل عليك الكتاب ،
والحكمة » معناه : أنزل عليك العقيدة . . والشرعية معاً . . أى أنزل
عليك ديناً متكاملًا ، يمثل الاعتقاد الصحيح ، كما يمثل المنهج العملى السليم .
ولذا كان التفتيح فى هذه الآية بقوله : « . . . وكان فضل الله عليك عظيماً » .
لأن الجمع فى الوحي إلى رسول من الرسل : بين العقيدة ، والشرعية . . يعبر
عن ميزة الرسول وفضله بين الرسل .

وكذا قوله تعالى فى سورة البقرة : « يؤتى الحكمة من يشاء ، ومن يؤت الحكمة
قد أوتى خيراً كثيراً » (١) . . بعد تلك الآيات التى أوصت بالإتفاق فى سبيل
الله : ابتداء من قوله : « مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت
سبع سنابل ، فى كل سنبل مائة حبة . . إلى قوله . . الشيطان يعدكم الفقر ، ويأمركم
بالتفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً ، والله واسع عليم » (٢) . . فإن الحكمة
هنا أقرب إلى المنهج العملى فى السلوك . لأن الإتفاق سبيل وطريق عملى فى الحياة .
وعلى هذا النحو ما جاء فى قصة داود فى قوله : « وقتل داود جالوت ، وآتاه
الله الملك ، والحكمة ، وعلمه مما يشاء » (٣) . . فالحكمة التى أعطىها داود من قبل
الله هى : الأخلاق والسلوك المستقيم . فقد عرف عنه أنه كان ذا خلق كريم ، وذا
شجاعة فى سبيل الإيمان بالله . ولذا انتصر فى القتال ضد الأشوريين لتخليص أسرى
بنى إسرائيل لديهم . وقد كان أسرهم الأشوريون فى حرب معهم : أذلهم ،
واقترحوا عليهم ديارهم ، وهدموا ما كان لهم من حضارة مادية ومعابد ، وبينها
هيكل سليمان ، وإلى هذه المزمعة يشير القرآن الكريم فى سورة الإسراء :

(٢) البقرة : ٢٦٩

(١) البقرة : ٢٥١

(٣) البقرة : ٢٦١ - ٢٦٨

« وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن عبواً كبيراً (أى لتطفون طغياناً ظاهراً) . فإذا جاء وعد أولهما (أى وعد عقاب الأولى) بعثنا عليكم عبداً لنا أولى بأس شديداً (وربما يقصد القرآن الأشوريين ههنا) فجدوا خلال الديار (أى اقتحموها وهلكوها ووجدوا فيها) وكان وعداً مفعولاً^(١) (أى ناجزاً وناظراً) .

وعلى هذا المعنى يحمل مفهوم : « الحكمة » — وهو معنى الشريعة أو المنهج العملى والأخلاقى للسلوك — إذا جاءت كلمة الحكمة فى آية وحدها ، أو مقترنة مع كلمة : « الكتاب » . . على أن يقصد بالكتاب عندئذ : ما يحدد مضمون العقيدة . كما فى قوله تعالى : « هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم : يتلو عليهم آياته (أى آيات الله التى يوحى بها إليه مما يشمل الشريعة ، والعقيدة معاً) ويعلمهم للكتاب (أى العقيدة) والحكمة (أى الشريعة وآداب السلوك) وإن كانوا من قبل لى ضالين مبين »^(٢) .

وفيما يقوله جبريل — مبشراً مريم بعيسى المسيح عليه السلام — رداً على سؤالها : « قالت ربى : أنى يكون لى ولد ولم يمسنى بشر ؟ قال : كذلك ، الله يخاق ما يشاء ، إذا قضى أمراً فأنما يقول له : كن فيكون . ويعلمه الكتاب (أى العقيدة) والحكمة (أى الشريعة) والتوراة والإنجيل (أى ما يجمع الأمرين من عقيدة وشريعة) ورسولا إلى بني إسرائيل »^(٣) . . . وفيما يقوله جبريل هنا فى هذا الحوار : من : كتاب ، وحكمة . . لا يخرج معناها عما ذكر من قبل . وذكر التوراة والإنجيل بعد ذلك هو ذكر لما عرف عند بني إسرائيل مما يعلم العقيدة ، والشريعة . . تأكيداً بأن رسالة عيسى هى فى نطاق ما جاء به موسى من قبل . وبذلك تكون حجته فى بني إسرائيل حجة واضحة .

(١) الاسراء : ٥٠ ، (٢) الجمعة : ٢ (٣) آل عمران : ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩

• الكتاب المصدق :

• يقول الله تعالى في سورة الأحقاف :

« ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ،

« وهذا كتاب مصدق ، لسانا عربيا ، لينذر الذين ظلموا ، وبشرى

للمحسنين » (١) :

• يذكر القرآن في بيان حجتيه ، وأنه من عند الله ، بأن سيقه كتاب موسى

عليه السلام — وهو التوراة — كشرعية ورحمة للمؤمنين ، أرسل به من قبل

ربه . وما جاء في القرآن هو على نحو ما في كتاب موسى . فهو شرعية كذلك ،

ورحمة للمؤمنين به . ولذا فهو مصدق له ، ولكنه بلسان عربي .

وكتاب موسى كان معروفا وسبق الإيمان به . فإذا كان القرآن مساويا لما

نزل فيه فليست هناك موانع تقف في طريق الإيمان به كذلك ، إلا إذا كانت

موانع من : حرص على جاه أو زعامة ، أو من تأثر بتقاليد . وهذه موانع خارجة

عن موضوعه .

وتوافق القرآن مع التوراة في تفصيل رسالة الله ، كنظام حياة الإنسان ومنهج

يسير عليه الإنسان في سلوكه وفي علاقته بالآخرين ، إن كان حجة نصيحة نزول

القرآن والوحي به ، كما تهدف الآية ، فلا ينبغي أن يتخذ سبيلا — كما يروجه كثير

من المستشرقين — لإدعاء : أنه لهذا التوافق : من تأليف الرسول محمد عليه الصلاة

والسلام ، تأثر فيه بما لليهود من كتاب . إذ أن القرآن في الوقت الذي يؤيد فيه

ما نزل في التوراة ، رسالة موسى ، يكشف أيضاً عما اختلف اليهود فيه عن هذه

الرسالة بما أضافوه ، أو حرفوه ، أو أولوه من أقوالها : « إن هذا القرآن يقص على

بنى إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون»^(١) . وهو لهذا معيار لرسالة الله في ذاتها .

ولو أنه كان مؤلفا خاصا للرسول عليه الصلاة والسلام — كما يروجه هؤلاء المستشرقون — متأثرا فيه بما لليهود من دين ، لما كان فاصلا بين الحق في ذاته ، وهو ما في التوراة كرسالة الله على عهدي موسى .. وباطل بنى إسرائيل ، وهو ما أضافوه ، أو حرقوه ، أو أولوه واختلقوا فيه عن هذه الرسالة .

وكون القرآن مصدقا لكتاب موسى ، ثم حاكيا لما اختلف فيه بنو إسرائيل . دليل صدقه هو فيما جاء به من عند الله . إذ كيف يتسنى للرسول عليه الصلاة والسلام — كمؤلف للقرآن ، حسب إدعاء هؤلاء المستشرقين ، وإدعاء السابقين من أهل الكتاب — أن يفصل في تراث اليهود الديني بين ما هو من قبل الله جاء به موسى ، وما صنعوه هم : إمالة برسالة الله إلى تمييز عنصرى لهم ، أو إلى تبرير مواقفهم من الأنبياء بعد موسى ، أو مواقف كبرائهم من ضعفائهم : في إخراج بعضهم بعضا من ديارهم ، وحل سفك الدماء في سبيل الإبقاء على زعامات خاصة ؟ .

• ومهمة القرآن — بعد كونه مصدقا لما سبقه من كتاب — هي مهمة الرسالة الإلهية في كل عهد : أن ينذر به الرسول صلى الله عليه وسلم : الظالمين لأنفسهم برفضهم قبوله ، ويبشر به المحسنين لأنفسهم وفي سلوكهم الإنسانى على العموم الذى آمنوا به .. ينذر الظالمين بسوء جزائهم في الدنيا والآخرة . ويبشر المحسنين المؤمنين بحسن جزائهم في الدارين معا ، كذلك .

فالظالمون الذين يعارضون قبول الإيمان بالقرآن هم أوائكم الذين وقعوا — أو يقعون — تحت طغيان « المادية » في حياتهم . ويخشون بالإيمان به قوات حاه

مادى ، هو جاهد الزعامة والرياسة ، أوفوات متعة مادية ، هي متعة ترفهم على حساب حرمان الضعفاء فيهم وشقاءهم . فالقرآن : كل دعوته تتمثل في العدل في المبادلة والمعاملة ، وفي الإحسان في الإعطاء أكثر من الأخذ . والعدل بشكل موازنة لا غبن فيها . والإحسان يعطى الدليل على إنسانية المحسن في سلوكه مع الآخرين . وفي قبول دعوة القرآن تنازل عن الرياسات والزعامات التي تحصل لأصحاب الرياسة والزعامة : متعاً مادية ، وترفاً مادياً ، على حساب الآخرين .

وقد جاء في العهد الذي أخذ الله على بنى إسرائيل ، أن طلب إليهم أن يستعينوا بالصبر والصلاة ، فيما تذكره الآية :

« واستعينوا بالصبر والصلاة ، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم : وأنهم إليه راجعون »^(١) .. طلب إليهم أن يستعينوا بالصبر في عودتهم إلى الإيمان . لأن انتقامهم من وضعهم المادى في الرياسة والمبالغة في الاستمتاع بالمتع المادية .. إلى الإيمان بالاعتدال في الاستمتاع بالدنيا وزينتها وعدم الإسراف في طياتها — وهو نتيجة الإيمان بالله — ليس من السهل أن تتحملة النفس للبشرية العادية . ولذا لابد لها من فضيلة الصبر على ذلك .. كما طلب إليهم — في هذه الآية كذلك — أن يستعينوا بالصلاة في هذا الانتقال . لما في الصلاة من اتصال مباشر بالله ، وبعد عن طغيان المادية .

وفي الوقت الذي يطلب القرآن إليهم الاستعانة بالصلاة ، يحكم على أنها لكبيرة ، وعظيمة شاقة بالنسبة لأصحاب الرياسات ، لأنها دليل التحول بالفعل من المادية إلى الروحية . وهذا أمر يشق عليهم . أما الخاشعون الضعفاء فيهم ، الذين لا تسيطر المادية عليهم فلا ينكرون اليوم الآخر ، ويظنون أنهم مع ذلك ملاقوا ربهم ، فلا تكبر عليهم الصلاة ولا تشق عليهم . إذ تحولهم من وضعهم السابق ..

(١) البقرة : ٤٥

إلى الوضع الجديد في الإيمان بالله ، أيسر من تحول المستكبرين فيهم . لأنهم قد لا يخسرون مادياً شيئاً ، وإن هم خسروا شيئاً ، قليل ما يخسرون .

فهؤلاء الظالمون يسكون القرآن إنذاراً لهم بسقوط مجتمعاتهم ، أو بالانتقام منهم عن طريق الحاقدين عليهم فيها ، ثم بمقاب الله لهم في آخرتهم . ومن أجل هذا الجزاء الأليم في دنياهم ، وفي آخرتهم .. يتضح ظلمهم لأنفسهم .

أما المحسنون فالقرآن بشرى لهم ، بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في دنياهم ، وفي آخرتهم على السواء . لأنهم لم يصنعوا سوءاً ، يضرهم غيرهم العدا بسببه في دنياهم . ثم يجازيهم الله عليه في لقاءهم معه في الآخرة بجلت قدرته ، لأنهم أحسنوا أى أعطوا أكثر مما أخذوا . وبذلك كانوا يؤثرون غيرهم على أنفسهم . فلهم حسن السعة في الدنيا ، ورضاء الله في الآخرة .

• الحق :

• مفهوم : « الحق » — حسبما ورد استعماله في كثير من آيات القرآن الكريم — يراد به : ما ينبغي ، ويجب أن يتحقق ، ويجب أن يكون في واقع الأمر . لأنه في وقوعه ترتبط به مصلحة عامة .

فإذا أطلق المولى على نفسه : الحق ، في قول الله تعالى : « فذلکم الله ، ربکم الحق » ^(١) : فإنه يقصد بالحق في وصفه سبحانه : ما ينبغي ويجب ، أن يتحقق من ربوبيته وحده . وإذا استطردت الآية فذكرت : « فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ » فإنها تعني : ليس هناك : بعد ما ينبغي أن يتحقق من ربوبية الله وحده .. إلا الضلال ، وهو ما لا ينبغي أن يكون ويتحقق من ربوبية موجود آخر عداه .

وكذلك — في مجال إقامة الحجة على المشركين الماديين — إذا قال القرآن

(١) يونس : ٣٢

مستفهما على سبيل الإنكار : « هل من شركائكم من يهdy إلى الحق » ^(١) .. فالغنى : من يهdy إلى ما ينبغى أن يتحقق ، من صراط سوى فى السلوك ، ودليل صدق على الاعتقاد . ثم إذا جاء على أثر هذا الاستفهام الإنكارى الذى يتضمن نفى : أن يكون أحد من الشركاء لله على استطاعة : من هداية من يعبده .. قوله تعالى : « قل الله يهdy إلى الحق » .. فالقصد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ، أن يعلن : أن الله وحده — دون الشركاء له والأنداد التى يعتقد فيها المعارضون — هو الذى يملك الهداية لعباده . والنتيجة الآن بعد إعلان : أن الشركاء الذين يتوجه إليهم بالعبادة أولئك المعارضون الماديون .. لا يستطيعون هداية من يعبدونهم ، وبعد الإعلان كذلك : أن الله وحده هو الذى يملك الهداية لمن يعبده .. النتيجة هى : أن الذى يملك الهداية ينبغى أن تتحقق العبادة له ، دون ما سواه ممن لا يقدر عليها ، وهو أولى بأن يتبع من غيره . وقد عبرت آية أخرى عن هذه النتيجة بقوله تعالى : « أفمن يهdy إلى الحق (أى إلى ما ينبغى أن يتحقق من الهداية) أحق أن يتبع ، أم من لا يهdy (أى لا يملك بذاته الهداية) إلا أن يهdy (أى يهdy من غيره) ؟ وهذا استفهام أريد به إثبات التبعية لمن يملك الهداية ، ونفيها عن من ليست باستطاعته وفى مقدوره .

فكلمة : « الحق » فى هذه الآيات — وأمثالها كثير — تعطى أن المعنى منها : هو ما ينبغى أن يقع ويتحقق ، وترتب على وقوعه وتحققه مصلحة عامة . والمصلحة العامة التى ترتب هنا على وصف الله لنفسه بالحق ، فى قوله : « فذلكم الله ربكم الحق » .. هى أن قصر العبادة على الله وحده الذى ينبغى أن تتحقق ربوبيته ، دون غيره ممن يدعى : أنهم أنداد له .. يحفظ على الناس كراماتهم ، فلا يذلون لخلق . فكان من كان — فضلا عن أن يذلوا لما هو دون الإنسان — فى العبادة

والطاعة . والإنسان بإنسانيته لا يوجد على هذه الأرض لياً كل ، ويشرب ، وينسل ، كما هو شأن الحيوان : وإنما وجد ليؤمن بكرامته التي تتمثل في الإيمان بالله وحده ، وليدافع عن هذه الكرامة في مواجهة محاولة غيره . . استعباده ، وجعله تابعاً طليعاً لظله .

وهذه هي عينها : المصلحة العامة التي تتوخى من التعبير بالحق — بمعنى ما ينبغي أن يتحقق — في الآيات الأخرى هنا التي تقصر إمكان الهداية للبشر على الله وحده ، دون ما يدعى له من أنداد ، وهي قوله تعالى : « قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ؟ قل : الله يهدي إلى الحق . أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدي ؟ » — هذه المصلحة العامة التي تترتب على وقوع ما يجب هنا أن يقع ، وعلى تحقق ما ينبغي أن يتحقق : من التبعية والعبادة لله وحده ، دون الشركاء والأنداد . . تكمن في محافظة الناس على مستواهم الإنساني ، وعلى تميزهم في الخلق عما سواهم . ذلك التمييز الذي يتمثل في عقل : الإنسان ، وقلبه : وعبادة الأصنام ، وعبادة ما دون الله في أية صورة تعبر عن سخرية بالعقل ، والقلب في الإنسان العابد لما سواه جل جلاله .

• ومع بقاء مفهوم « الحق » في القرآن على معنى : ما ينبغي ويوجب أن يتحقق ، فقد يقصد به ، وبما ينبغي أن يتحقق . . القرآن نفسه خاصة . كما جاء في قوله تعالى : « ولما جاءهم الحق (أى ما ينبغي أن يتحقق كسبيل للهداية وهو القرآن) قالوا : هذا سحر ، وإنا به كافرون . وقالوا : لولا (أى هلا) أنزل هذا القرآن (وهو الحق في قوله : ولما جاءهم الحق) على رجل من القريتين (مكة — والطائف) عظيم ؟ »^(١) . وكما ذكر أيضاً في قول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا

عدوى وعدوكم .. أولياء ، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق (وهو القرآن) ^(١) . فما جاء في الموضعين هنا ، من : إنكار المنكرين لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولما نزل عليه من وحى .. يوجه : أن المعنى .. بالحق هو القرآن ، ولكن مع استصحاب المعنى الأصيل للحق ، وهو : ما ينبغي أن يتحقق ويجب أن يقع ، لا ما سواه .

● الهداية للحق :

يقول الله تعالى في سورة الأحقاف :

« قالوا : يا قومنا .. إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى ، مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق ، وإلى طريق مستقيم » ^(٢) .

إن هذا القول جاء على لسان نفر من الجن . أى على لسان مجموعة غير معهودة من الناس ، أو مجموعة من الغرباء عن أهل مكة .

والجن معناه في الأصل : القوة الخفية التي لا ترى ، أو القوة المستترة . ولكن أريد به هنا : المجهول غير المعهود ، أو الغريب . لأنه كذلك مستتر ، وبذا : كأنه لا يحس .

وهذا نفر من الجن الذي يوجه ندائه إلى قومه ، بعد أن عاد إليه ، هو ذلك نفر الذي طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام في سورة : « الجن » أن يتحدث عنه ، فيما يقوله القرآن الكريم : « قل : أوحى إلى : أنه استمع نفر من الجن فقالوا : إنا سمعنا قرآنا عجبا . يهدي إلى الرشاد فآمنابه ، وإن نشرك بربنا أحدا » ^(٣)

(١) المتحنة

(٢) الأحقاف : ٣٠

(٣) الجن : ١ ، ٢ ، ٣

وقد كان هذا النفر على علم بكتاب موسى عليه السلام ، وهو التوراة .
فعندما استمع إلى تلاوة القرآن الكريم ووجده متفقا مع التوراة كرسالة الله ، آمن
به ، وآمن كذلك بأنه يهdy إلى الحق وإلى صراط مستقيم . وأخذ على نفسه —
من أجل إيمانه — مسئولية الدعوة إليه في قومه . فكان نداء هذا النفر إياهم :
« يا قومنا ! : أجيئوا داعي الله ، وآمنوا به ، يغفر لكم من ذنوبكم ، ويخرجكم من
عذاب أليم . ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ، وليس له من دونه
أولياء ، أولئك في ضلال مبين » (١) .

ودعوة الداعي إلى الله هي الدعوة إلى عدم الشرك به ، وإلى قصر العبادة
على الله وحده . كما جاءت في تلك الآية في سورة الجن : « إنا سمعنا قرآنا عجبا
يهدي إلى الرشd ، فأمنّا به ، ولن نشرك بربنا أحدا » .

• وإيمان هذا النفر من الجن بالقرآن وبهدايته للناس ، وبرسالة الرسول
محمد صلى الله عليه وسلم ، دليل على : أن الإنسان لو تجرد من الهوى ، ومن
حزبية الزعامة والرياسة ، ومن الحرص على المصلحة الشخصية ، فإنه لا بد أن
يؤمن بهداية الحق ، ممثلة في القرآن : كتاب الله .

وإذ يلفت القرآن الكريم نظر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حادث
هذا النفر الغريب ، فيما تقوله آية سابقة : « وإذ صرفنا إليك (أي وجهنا وأملنا
إليك) نفرا من الجن يستمعون القرآن ، فلما حضروه ، قالوا : انصتوا ، فلما قضى
(أي فلما انتهت تلاوته) ولوا إلى قومهم منذرين . (أي اتجهوا مسرعين نحو
قومهم ، ومخذرين ، إياهم) . . . إذ يلفت القرآن نظر الرسول عليه السلام إلى هذا
الحادث ، فإنه يريد أن يؤكد له : أن معارضة المشركين من العرب في مسكة
للقرآن ، ولرسالته ، ليست بسبب موضوعية الرسالة ، وما فيها من هداية للحق ،

ومن توجيه انساني كريم في السلوك إلى الطريق المستقيم . بل لأسباب خارجة عن ذلك تماما . وهي أسباب تتصل بوضعهم الاجتماعي ، والأسرى .

فمنزلتهم الاجتماعية هي منزلة الأشراف والأسياد ، هم أصحاب الزعامة في قريش . ومنزلتهم كذلك : هي منزلة الذين يأمرون فيطاعون ، أن كرها أو طوعا . . . منزلة الذين يفيدون أدبيا ، واقتصاديا من وضعهم الاجتماعي القاتم . ثم من الجانب الأسرى هم أقرباء للرسول عليه الصلاة والسلام . وهو لم يكن فيهم صاحب سطوة ، ولا ثراء ، ولا جاه . فكيف - إذا هم أطاعوه الآن - يوافقون باختيارهم على التنازل عن وضعهم الاجتماعي في قريش ، ويخسرون بهذا التنازل منافع أدبية واقتصادية ؟ . وكيف هم - إذا أطاعوه الآن أيضا - يسلّمون له الريادة ، وينقلون إليه الجاه ، وربما الثراء كذلك (في زعمهم) ؟ ، وهو من هو فيهم : عديم الجاه والسطوة ؟ .

إذ لو كانت « موضوعية » القرآن هي السبب في معارضة مشركي مكة لرسالة الله ، لما أسرع هذا نفر الغريب عن البيئة المسكية ، والبعيد عن الجو القبلي في الجزيرة إلى الإيمان به ، معتقدا : أن القرآن : مصدر هداية ورشد ، ثم لما تحمل مسئولية الدعوة إليه في قومه ، والحرص على أن يجنبوهم الشرك ، ويعودوا بهم إلى الوحدة في الألوهية والعبادة ، كي ينجوا بأنفسهم في دنياهم وآخرتهم .

• أما كون القرآن هداية للحق ، فإن دعوته إلى « التوحيد » هي دعوة إلى الرشد الإنساني ، والسكرامة الانسانية . . هي دعوة إلى احتفاظ الإنسان بمستواه الإنساني ، لا يسقط عن هذا المستوى إلى مستوى الطبائع الأخرى التي لم يهبها الله نعمة : السمع ، والبصر ، والقولاد . إذ الدعوة إلى عبادة الله وحده ، من غير أن يشرك به ، تنطوي على طلب الحد من الأنانية ، وعلى عدم المبالغة في

الاستمتاع بمتع الحياة للمادية والاسراف فيها ، وعلى عدم النفاق ، والانتهازية ،
والنفعية الرخيصة .

فالاتجاه بالعبادة إلى الله وحده معناه : عدم الخضوع للهوى .. عدم
الخضوع لإغراء الاتجاه للمادى . معناه : تمثل القيم العليا في صفات الله ، والتقرب
إليه بمحركاتها في تنمية الذات ، وفي التصرف ، والسلوك الإنسانى . فهو العليم ،
والحكيم ، والخالق ، والقادر القوى ، والحي .. الخ . وعبادته عن طريق
الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهد في سبيل الله ، هى : السعى نحو
العلم ، والحكمة ، والإبداع والإتقان فى العمل ، والقدرة البدنية والذهنية ،
والحياة ذات الفاعلية فى الوجود الإنسانى ، نحو التماسك ، والأخوة ، والمودة .

أن الدعوة إلى التوحيد وعدم الشرك دعوة إلى الروحية الإنسانية ، وتحذير
من طغيان المادية . فالمادية فى طغيانها تحول الإنسان من صاحب سمع ، وبصر ،
وفؤاد ، إلى أصم ، أعمى ، ثم إلى ضال يبحر بالله وبآياته : « ولقد مكناهم فيما أن
مكنا كم فيه ، وجعلنا لهم سمعا ، وأبصارا ، وأفئدة ، فما أغنى عنهم سمعهم ،
ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله ، وحاق بهم
ما كانوا به يستهزئون » (١) .

• البينة :

• يعبر القرآن الكريم باسم : البينة .. فى آياته عن : الحجة ، والدليل ،
والأمانة التى يحملها الرسول — أى رسول — عليه الصلاة والسلام ، إلى الناس ،
ويضعها موضع الاختبار فى الإيمان والكفر بالله .

فهو يقص قصة صالح إلى ثمود ، وما يحمله من أمانة الرسالة ، ويكون

تقبل هذه الأمانة علامة على الإيمان بالله ، بينما رفضها يكون دليلا على الكفر به ، في قول الله تعالى : « وإلى ثمود آخام صالحا ، قال : يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، قد جاءكم بينة من ربكم (أى حجت لكم حجة وأمانة على الرسالة من عند الله) : هذه ناقة الله لكم آية ، فذروها تأكل في أرض الله ، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم » (١) . . والحجة التي أرسل بها صالح إلى ثمود من عند الله ، وتعتبر آية صدقه على الرسالة — وفي الوقت نفسه تعتبر مجالا لاختبار الإيمان والكفر في قومه — هي : الناقة التي صاحبها . . . ، وطلب من قومه أن تأخذ قسطها في الرعى في المراعى والشرب من الآبار ، أسوة بأنعام الأغنياء وأرباب السطوة في ثمود ، الذين احتجزوا الرعى في الكلام ، والشرب في الآبار العامة لإبليهم وحدهم ، دون الفقراء والضعفاء . فإن تركوا ناقة صالح تفعل كما تفعل إبليهم كانوا عندئذ مؤمنين برسالة الله ، وهي رسالة : العدل والمساواة في الحقوق بين الناس جميعا : لا فرق بين كبير وصغير ، وبين قوى وضعيف . وإن هم منعوها من قسطها في الرعى والشرب كانوا كافرين بالرسالة الإلهية ، وبقوا على عتوهم واستكبارهم في الأرض ، واستحقوا من أجل ذلك .. عقاب الله . فناقة صالح هي بينة وحجة . . . وهي دليل الإيمان والكفر . . . وبها يعرف المؤمن بالله من الكافر به في ثمود .

.. ويقص أيضا قصة شعيب إلى أهل مدين على الجانب الشرقي من خليج العقبة ، وما أتى به أمانة الرسالة ودليل الإيمان والكفر بالله ، فيقول . « وإلى مدين آخام : شعيبا ، قال يا قوم : أعبدوا الله ، ما لكم من إله غيره ، قد جاءكم بينة من ربكم (أى حجة ، وأمانة ، وشاهد على الإيمان والكفر) : فأوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تفسدوا الأرض بعد

إصلاحها ، ذلكم خير لكم أن كنتم مؤمنين » (١) . . فيينة شعيب وحبته إلى قومه في أهل مدين : . كانت طلب الوفاء في المعاملات التجارية . . طلب العدل وعدم بخس الناس أشياءهم في السكيل والميزان في يتقوتون به . . كانت طلب الكف عن العبث والفساد في استغلالها المال وانتهاز حاجة المحتاجين من الناس . . فإن قبلت هذه الحجة وهذا الدليل على رسالة شعيب من أهل مدين كانوا مؤمنين به وبرسالته . . وهذه البينة أو هذه الحجة محل الاختبار في الإيمان والكفر بالله . . لأن الاستغلال السيئ والضرار للمال كان ظاهرة تسود مجتمع مدين ، وهو مجتمع تجارى كان يتعامل بالخصوص في الحبوب المستوردة من مصر . . ويختلف بذلك عن مجتمع ثمود الذى كان مجتمعا زراعيًا يعيش على تربية الحيوان . . والضرر الذى كان شائعا في مجتمع ثمود هو الضرر الناشئ عن احتكار الزعماء والأفوياء فيه للمراعى العامة والآبار العامة للمياه لما يملكون وحدهم من أنعام ، دون بقية الناس . . وهم سوادهم وكثرتهم من الفقراء والضعفاء .

.. وبقية كذلك قصة موسى مع فرعون وزملاته عندما جاءه بينة من ربه ، ويشير القرآن إليها على سبيل الإجمال في قول الله تعالى : « وقال موسى يا فرعون : إني رسول من رب العالمين . حقيق على أن أقول على الله إلا الحق ، قد جئتكم ببينة من ربكم (أى بحجة ودليل ونخبر على الإيمان والكفر بالله) ، فأرسل معي بنى إسرائيل » (١) . . وهنا أيضا تختلف بينة موسى عن بينة صالح في ثمود ، وبينة شعيب في أهل مدين . لأن الظلم الشائع في مجتمع فرعون وكبرائه وأعوانه لم يكن ظلما ناشئا عن إقطاع في المراعى وآبار المياه ، ولا ناشئا عن استغلال سعى لرأس المال . بل كان ناشئا عن استعباد وإذلال اقوام هاجروا إلى مصر ودخلوا على

(١) الأعراف : ٨٥

(١) الأعراف : ١٠٥

أهلها ، وشاركوهم في مجال الزراعة والتجارة ، واستقروا معهم عدة قرون على هذا النحو ، وهم قوم بني إسرائيل . أى أولاد يعقوب من اليهود . أى كان قائما على التفرقة العنصرية وكانت من أجل ذلك بينة موسى إلى فرعون هي ؛ طلب فك الحصار عنهم ، والإذن لهم بمغادرة مصر والعودة إلى مكائهم الذى هاجروا منه من قبل .. أى كانت بينة العمل على تحقيق الحرية السياسية .

وعن بينة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يقول سبحانه : وهذا كتاب — أنزلناه — مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون . أن تقولوا (أيها المشركون) : إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا (ويقصد بهما : اليهود والنصارى) وإن كناءن دراستهم لناقلين . أو تقولوا : لو أنا أنزل عاينا الكتاب (أى بدلا من اليهود والنصارى من قبل) لكنا أهدي منهم ، فقد جاءكم بينة من ربكم (أى حجة وأمارة على الرسالة ، ومجال اختبار للإيمان والكفر بالله — ويقصد بها القرآن) وهدي ورحمة (أى ومع كون القرآن بينة على الرسالة فهو في الوقت نفسه . كتاب هداية لسلوك المستقيم والعقيدة الصحيحة ، ورحمة في الدنيا والآخرة لمن يؤمن به) « (٢) .. وكانت بينة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وحجته في الرسالة ، ودليله على الإيمان والكفر .. تختلف عن سنة الرسل الآخرين قبله . ولأن الظاهرة التي كانت تسيطر على مجتمع مكة ومجتمع العرب بصفة عامة كانت ظاهرة الأسلوب والقول في فصاحته وبيانه . ولذا كان أسلوب القرآن هو مجال الاختبار في الإيمان والكفر لدى العرب عند بعثته عليه السلام .

والبينة إذا كانت حجة الرسول — أى رسول — في رسالته .. فهي المدخل في الوقت نفسه للإيمان بضمون الرسالة كلها : وبالأخص إذا كانت رسالة عقيدة ،

وشريعة مما ، كما : في القرآن ، والتوراة قبله « فقد جاءكم بينة من ربكم ، وهدى ورحمة » .. يعبر القرآن عن رسالته .

• المثل :

المثل في القرآن : هو وصف في مضمونه ، يقصد به التوضيح : « وله المثل الأعلى في السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم » ^(١) .. أى الله جل شأنه الوصف الكامل في الوجود كله : في السموات والأرض .

• وقد يكون التوضيح عن طريق المثل — كوصف في المعنى — ناشئا عن « شاهد » مما يجري ويقع في الحياة الإنسانية على هذه الأرض . نقرأ قول الله تعالى « مثلهم (أى مثل المنافقين) كمثل الذى استوقد نارا (أى أوقد وأشعل نارا) فلما أضاءت ما حوله .. ذهب الله بنورهم ، وتركهم في ظلمات لا يبصرون » ^(٢) . فإذا يحمل القرآن المنافقين : في إيمانهم أولا ، ثم في عدولهم عن الإيمان بعد ذلك : نظراء من أشعل النار فأضاء ما حوله ، ثم لم يلبث أن أطفأها وعاد بنفسه إلى الظلام لا يبصر شيئا .. إنما يصفهم في حقيقة الأمر : بالخيرة بعد الهداية ، وبالضلال بعد الرشاد .

ونقرأ كذلك قول الله تعالى في وصف من أعرض عن الإيمان بعد أن بلغته رسالته ، واتبع ماديات الحياة وحدها : « واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها (أى فلم يتبع هدايتها) فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها (أى ولو أراد الله هدايته عن طريق آياته — وهى قرآنه — ورفعناه بهذه الهداية إلى المستوى الخالص في الإنسانية .. لرفقه إلى اتباعها) ولكنه أضل إلى الأرض (أى ولكن بدلا من أن يتبع هداية الله في كتابه وآياته .. مال وانجذب إلى الأرض . واليل إلى الأرض والانجذاب إليها كناية عن الرضاء بماديات الحياة

وعن الاستغراق فيها وحدها (واتبع هواه) ويميله إلى الاستغراق في ماديّات الحياة وحدها . . اتبع هواه ولم يستطع السيطرة عليه (فثله كمثل الكلب : إن تحمل عليه (أى تضطهده) يلهث (أى يظهر القلق وعدم الرضاء) أو تتركه (أى بدون اضطهاد وتتبع) يلهث (أى يظهر القلق وعدم الرضاء كذلك) » (١)

. . فتتظير من اتبع هواه من الناس وانجذب إلى ماديّات الحياة وحدها : بالكلب في قلقه وعده رضاه على أية حال .. هو وصف للمتبع هواه في واقع أمره بالقلق الدائم في حياته : إن في حال حصوله على ماديّات الحياة فهو قلق عليها خشية ضياعها ، وإن في حال عدم حصوله عليها فهو قلق بسبب تلفه ورغبته فيها .

وكذلك إذا وقفنا عند قول القرآن الكريم : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا : كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض (أى فتشابك بسبب الماء . . النبات ، واختلط بمعه بعض لقرط نموه) فأصبح هشيا تذروه الرياح (أى ثم بعد نموه وازدهاره وكثافته في اتصال عيّدانه بعضها ببعض . . أصبح هشيا بعد أن جفت عيّدانه وخف وزنها ، تطير به الرياح من مكانه إلى أى مكان آخر) » (٢) . . إذا وقفنا عند هذا القول رى أن هذا المثل في الآية يصل في وصف الحياة الدنيا : بأن ازدهارها هو ازدهار مؤقت ، يعقبه حتما : فناء لها . . وإلى أن المتعة بها كذلك هي متعة موقوتة وخادعة ، لا تلبث أن تزول كأن لم تكن بالأمس .

• وقد يكون الوصف الذى يقصد من المثل هو لتوضيح ادعاء ، لا يقوم عليه دليل في نفس الأمر . كادعاءات المعارضين لرسالة القرآن من المشركين الماديّين .

فاذ قرأ قوله تعالى في كشف كذب المعارضين من هؤلاء : « وجعلوا له من عبادته جزءا ! (أى نسبوا إلى الله فريقا مما خلق - وهم الملائكة - على أنها بت له ، سبحانه) إن الانسان لكفور (أى إن شأن الطبيعة البشرية هو

الكفر ، لو تركت من غير إيمان وتوجيه) أم اتخذ مما يخلق بنات ، وأصفاكم بالبنين ؟ . وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم (أى أنه سبحانه وتعالى لم يتخذ بنات مما خلقه . وخصم أنتم أيها المشركين الماديون بالذكور من هذا الخلق . وكيف تنسبون إلى الله البنات وأنتم إذا أخبر أحدهم بمولود هو أنثى كره الحياة ونفر منها إلى أن يتخلص نهائياً بمولود له ؟ إنه تناقض : أن ترضوا الله مالا ترضونه لأنفسكم ، فكيف يكون رياء وخالفاً لكم . وهو في اعتباركم عندئذ أقل شأنًا منكم ؟) (١) . . إذ تقرأ هذه الآيات الثلاث ترى : أن الوصف عن طريق المثل الذي يرد على لسان المعارضين للقرآن — وهو انتظير الله جل شأنه بالأسنان في نسبة الولد إليه وعلى الخصوص : الأنثى — يستهدف توضيح ادعاء من جانب هؤلاء المعارضين . لا يثبت صدقه في واقع الأمر . لأن مقتضى كون الله ربا في نفارهم — إذ أنهم لا يتكرون ربوبيته ، وإنما فقط يشركون غيره معه فيها — : أن لا يكون أقل شأنًا من أى واحد منهم . فإن هم لم يرضوا أن يبشروا بأنثى لهم ، فكيف ينسبون الملائكة له على أنها بناته ؟ .

وعلى هذا النحو قوله تعالى في شأن القرآن : « وقال الذين كفروا : لو أنزل عليه القرآن جملة واحدة (أى هلا نزل عليه دفعة واحدة ، ولم ينزل تباعاً ومنجماً) كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً . (أى ولكن هكذا : نزلاً منجماً وعلى مهل . . لتطمئن به نفسك) ، ولا يأتونك بمثل (أى لا يأتون بوصف يستهدون به توضيحاً لادعاء كاذب) إلا جثثاً بالحق وأحسن تفسيراً (أى إلا أوضحنا كذبه ووضعنا ما ينبغي أن يكون ويتحقق : موضعه) » (٢) . ومن أجل استهداف المعارضين للقرآن من : « المثل » توضيح : ادعاء كاذب في حقيقته .

تقطع القرآن عليهم السبيل إلى ذلك ، بأن كشف في جملة واحدة . . غايتهم من هذه الأمثال . ولذلك واجههم بالنهي عنها في صورة عامة ، فقال : « فلا تضربوا لله الأمثال ، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » (٣) . . وكأنه قيل لهم : كفوا عن ضربكم الأمثال فقد بان كذبكم وتهاقتكم فيها .

الآية - والنسخ :

الآية بمعنى الأمانة والدليل :

• تأتي « الآية » في القرآن الكريم بمعنى : الأمانة ، والدليل ، أو البينة ، أو المثل . . في صورة المفرد عادة . وهي إما آية نعمة ، أو نقمة . إذ بالنعمة والنعمة معا يكون اختبار الله سبحانه للإنسان في مواجهة رسالة أى رسول يأتى قومه : « ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء (أى أخذناهم بالشدة والفقر) لهمم يتضرعون (أى لهمم يستسلمون فيؤمنون) . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ؟) أى فهلا خضعوا لله سبحانه وآمنوا به عندما ألت بهم الفاقة والمذلة) ولكن قست قلوبهم ، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون (فلم يخضعوا ولم يؤمنوا تحت تأثير العادات والتقاليد والعنصرية في الزعامة والاستكبار في الأرض) فلما نسوا ما ذكروا به (أى فلما لم يعتبروا بأزمة الفاقة والمذلة لهم وأصبحت غير ذى تأثير عليهم) فتحنا عليهم أبواب كل شئ (أى غيرنا الوضع الذى كانوا فيه وأتيناهم بنعم عديدة) حتى إذا فرحوا بما أوتوا انقلبوا بالفعل من وضع البأساء إلى وضع الرخاء ، والاستمتاع بهذه النعم ، وكانت مصدر فرح ومسرة لهم) أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون (أى فاجأناهم بالعذاب وأصبحوا بذلك في حزن ومذلة) . فقطع دابر القوم الذين ظلموا (وهكذا : انتهى أمرهم بسبب ظلمهم لأنفسهم وغيرهم) والحمد لله رب العالمين (والثناء كل الثناء

لرب الخلق أجمعين على أن أزال مصدر الفساد ، والعبث والمباشرة له ، افساحا
لجيل آخر يؤمن بربه ويعمل من خلال إنسانيته فيسعد نفسه بأن يطيع الله جل
شأنه فيما يأمر به وفيما ينهى عنه) .

١ - فجاءت كلمة : الآية - في صورة المفرد - بمعنى الأمانة والدلالة ، في
قوله تعالى : « لقد كان لسبأ في مسكنهم آية : جنتان عن يمين وشمال ، كلوا
من رزق ربكم ، واشكروا له (أى بالإيمان بوحده في ألوهيته) بلدة
طيبة ، ورب غفور ، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم (فيضانا من المعار) ،
وبدلناهم بجناتهم : جنتين ذواتى أكل خمط (أى من غير شهى) وائل
(وهو نوع من الطرفاء) وشىء من سدر قليل (وهو شجر النبق) . ذلك
جزيناكم بما كفرتم ، وهل نجازى إلا الكفور ؟ » ^(١) . . . وتوضيح
قصة سبأ المذكور بكثير من التفصيل في سورة النمل ^(٢) . وكانت سبأ
قبيلة تسكن فيما يعرف الآن بحدود حضرموت ، على بعد خمسين ميلا من
مدينة صنعاء . وكان على رأس هذه القبيلة ملكة تعرف باسم : بلقيس ،
فيما قبل الميلاد بقرون عديدة . وكان للسبأ المشهور فيها المعروف باسم :
« سد مأرب » . أثر في ازدهار شعب سبأ ، وفي حضارته ورفاهيته المادية .
ومن هنا كانت الجنات ذات الثمار الحلو المتنوعة . وكان هذا الشعب
يعبد الشمس : « وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ، وزين
لهم الشيطان أعمالهم (وهو شيطان الترف والقوة ، نتيجة الازدهار المادي)
فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون » ^(٣) ، ظل هذا الشعب يعبد الشمس بعد
أن رفض دعوة سليمان إلى الإسلام في . الله الذى قرأتموها من كتابه على وجهه

(١) سبأ : ١٥ - ١٧ ٢٢ - ٢٤

(٢) على لسان الهدهد في سورة النمل : ١٨

القوم فيهم وجاء فيها : « قالت : يا أيها الملأ : إني ألقى إلى كتاب كريم . إنه من سليمان ، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم . ألا تعلوا علي ، وأتوني مسلمين » . . وبعد أن كان جواب هؤلاء الوجهاء متضمناً قولهم : « قالوا : نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد ، والأمر إليك فانظري : ماذا تأمرين » ^(١) . . فالآية ، أو الأمانة التي اختبر بها الله سبحانه وتعالى هنا : أهل سبأ في أيمانهم . . كانت نعماً مادية تمثلت في تجميع أسباب الحياة الرغدة ، والبأس الشديد . فلما دعوا إلى الإسلام على لسان سليمان ورفضوا ، معتزِينَ بِمَا هُمْ فِيهِ من نعم ومخدوعين بها ، وتصوروا أنها لا تزول عنهم يوماً ما . . جاء عقاب الله لهم بزوالها وتحويل ما هم فيه من ترف ، إلى : هم ، ونكد ، وحزن .

٢ — وجاءت كلمة : آية — بمعنى الأمانة والدلالة أيضاً — في قوله تعالى : « يا زكريا : إنا نبشرك بغلام اسمه : يحيى ، لم نجعل له من قبل سمياً . قال : رب أنى يكون لى غلام وكانت امرأتى عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً ؟ . قال : كذلك قال ربك : هو على هين ، وقد خلقتك من قبل ولم تنك شيئاً . قال : رب اجعل لى آية (دليلاً وأمانة) ؟ قال : آيتك : أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً » ^(٢) . . ولا شك أن الآية هنا بمعنى الدلالة والشاهد ، وليست بمعنى الوحدة القرآنية .

٣ — وجاءت — كذلك — كلمة : آية ، بمعنى الدلالة والأمانة في قوله تعالى : « وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم ، وجعلناهم للناس آية ، واهتدنا للظالمين عذاباً أليماً » ^(٣) . . فأغرق قوم نوح مع ولده في فيضان إلتقى

(٢) مريم : ٧ — ١٠

(١) النمل : ٣٣

(٣) الفرقان : ٣٧

فيه ماء الأمطار بالماء المتفجر من الأرض ، كان آية نعمة من الله عليهم ، ودليلاً على غضبه ، بعد أن رفضوا الإيمان واستمحلوا العذاب : « قالوا : يانوح قد جادلنا فأكثر جدالنا فأتنا بما تعدنا (أى من العذاب) إن كنت من الصادقين . قال : إنما يأتىكم به الله إن شاء ، وما أنتم بمعجزين » (١) .

٤ - كما جاءت - بهذا المعنى أيضاً - في قوله جل شأنه : « وإلى ثمود أخاهم صالحاً ، قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، قد جاءكم بينة من ربكم ، هذه ناقة الله لكم آية ، فذروها تأكل في أرض الله ، ولا تمسوها سوء ، فيأخذكم عذاب أليم » (٢) . . . فكانت الناقة في تركها تأكل من كلاً الله وتشرب من مياه الآبار التي هي للجميع ، كما تأكل وتشرب أنعام المستكبرين ودوابهم ، دليلاً وآية على الإيمان برسالة صالح من قومه . وهى : الإيمان بالله وتحقيق العدل والمساواة بين الناس جميعاً فيما أحله الله لهم . بحيث تزول آثار الطبقية بين من يعرفون : بالمستكبرين ، والآخرين الذين يلقبون : بالمستضعفين . ولكن الملائكة من قوم صالح استكبروا وتعالىوا على رسالته ، فعوقبوا من الله بزلزال هدم عليهم بيوتهم وأصبحوا جثثاً هامدة « قال الملائكة الذين استكبروا من قومه (أى من قوم صالح) للذين استضعفوا لمن آمن منهم : أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه ؟ قالوا : إنا بما أرسل به مؤمنون . قال الذين استكبروا : إنا بالذى آمنتم به كافرون . فعقروا الناقة (وفي عقرها منتهى العصيان) ، وعتوا عن أمر ربهم ، وقالوا : يا صالح اثنا بما تعدنا (أى بالعذاب وعقاب الله) إن كنت من المرسلين . فأخذتهم

الرجفة (أى الزلزال الشديد) فأصبحوا فى دارهم جائعين»^(١).

٥ - وعلى هذا النحو جاء قول الله تعالى : « وقال موسى : يا فرعون : إني رسول من رب العالمين . حقيق على : أن لا أقول على الله إلا الحق (أى جدير بى أن لا أنقل عن الله إلا نقلاً صادقاً لا شبهة فيه) قد جئتكم ببينة (أى بشاهد ودلالة) من ربكم : فأرسل معى بنى إسرائيل (أى خلصهم من الأمر عندك ، وأتركهم يعودوا معى إلى الأرض المباركة) . قال : إن كنت جئت بآية فات بها أن كنت من الصادقين . فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين »^(٢) . فآية موسى التى تدل على صحة رسالته ما ناقش به أهل مصر وتفوقه عليهم فى أمر ، هم عرفوا به ، وهو صنعة السحر .

٦ - وكذلك : جاءت الآية بمعنى الشاهد والدلالة والبينة فى قوله تعالى : « واذكر فى الكتاب مريم ، إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً . فاتخذت من دونهم حجاباً ، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً . قالت : إني أعوذ بالرحمن منك ، إن كنت تقياً ؟ . قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً (أى طاهراً) قالت : أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ، ولم أك بغياً ؟ . قال : كذلك ، قال ربك : هو على هين ، ولنجعله آية للناس ، ورحمة منا ، وكان أمراً مقضياً »^(٣) . فولادة عيسى عليه السلام من غير أب كان آية وأمارة للناس على أنه هداية لهم : بقدرته الحسنة ، ومثله الأعلى ، كما كان رحمة من ربه لهم ، إن هم اتبعوه وآمنوا بما أتى به من : النهى عن المنكرات والجرائم الاجتماعية ، وكذلك عن الغلو فى الاتجاه المادى والوقوع تحت طغيان المادية .

(١) الأعراف : ٧٥ - ٧٨

(٢) الأعراف : ١٠٤ - ١٠٨

(٣) مريم : ١٦ - ٢١

وفى ذكر هنا من كل هذا : كانت « آية » — أى دلالة وأماره — لسليمان مع سبأ ، ولزكريا ، ولتوح مع قومه ، ولصالح مع ثمود ، ولموسى مع فرعون ، ولعيسى مع بني اسرائيل . وكانت آية كل منهم تختلف عن آية الآخر . وهى جميعها دلائل وشواهد مادية محسوسة . وعندما لم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم — عدا القرآن — بآية محسوسة للماديين والقرشيين ، على نحو ما جاءت به الرسل السابقون . . تشككوا فى القرآن وعبروا عن تشككهم فيما يذكره القرآن عنهم بقوله : « بل قالوا : أضغاث أحلام ، بل افتراء ، بل هو شاعر ، فليأتنا بآية (أى أماره ودلالة) كما أرسل الأولون » ^(١) . ولم يفلح معهم : أن القرآن قص عليهم آيات الرسل السابقة . وحتى لو جاء عليه السلام بآية على نحو ما جاءت به الرسل السابقة قبله فإنهم ان يصدقوا بما جاء به ، ولن يؤمنوا به : « ولقد ضربنا للناس (أى للقرشيين والمكيين الماديين) فى هذا القرآن من كل مثل (أى من كل آية مما جاءت به الرسل) واثن جثهم بآية (أى بآيه خاصة بك) ليقولن الذين كفروا . إن أنتم إلا مبطلون (أى إلا كاذبون) » ^(٢) . . رغم ما كانوا يطلبون . ولقد أرشد القرآن رسوله الكريم صلوات الله عليه بشأن هذه : « الآية » أن يحيل الأمر بشأنها الى الله جل جلالته ، عندما يطلبها المعارضون منه ، وأن يكتفى بالقرآن كآية واضحة وضوح الشمس على اصطفاؤه للرسالة وعلى مضمون رسالته . « وإذا لم تأتهم بآية (أى بأماره ودلالة محسوسة) قالوا : لولا اجتبيتها (أى دلا اصطفايتها واخترتها) اقل : إنما أتبع ما يوحى الى من ربي ، هذا بصائر من ربكم (أى هذا القرآن دلائل واضحة من ربكم

(١) الانبياء : ٥

(٢) الروم : ٥٨

على رسالتي (وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) (أى وفي الوقت ذاته هو : هداية من الله لمن يؤمن به ، ورحمة له ، يحول دون سقوطه في الذنوب وعذابه في الآخرة) « (١) . . والقرآن إذن . آية الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ، على رسالته . وهي تختلف عما كان للرسول قبله من آية . وذلك بتمييزه بالهداية ، بجانب الأمانة والدلالة على الرسالة .

والشأن في : « آية » الرسالة ، أنها تحمل الاقتناع في ذاتها ، لمن لا يبيت الكفر بها قبل أن يراها ، ولمن هو غير واقع تحت تأثير زعامة أو وضع اجتماعي خاص ، أو تقاليد موروثة معينة . أما من شأنه ذلك فلا يقتنع بها إطلاقاً : « إن الذين حقت عليهم كلمة ربك (أى بالعذاب ، وهم الكافرون) ، لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية (أى حتى ولو جاءتهم آية كل رسول وكذلك كل آية في العالم الطبيعي الذي يعيش فيه الإنسان) حتى يروا العذاب الأليم (أى وذلك : إلى أن يروا العذاب القاسي عياناً وواقعاً عليهم) » (٢) . ولأن عدم الاقتناع بآية الرسالة شأن لمن هو مصر على الكفر ، كان في طبعه : الإنصراف عن آيات الله في كونه ، ومع رسوله : « ماصرف عن آياتي (أى ساحول عن دلائل وحدة الله دون أولئك) الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها (أى الذين من شأنهم أن لا يصدقوا بكل أمانة ودلالة على صحة رسالة الرسول ، أو على وحدة الله) وإن يروا سبيل الرشاد (في كتاب الله وعن طريق وحيه) لا يتخذوه سبيلاً ، وإن يروا سبيل النقي (وهو سبيل الشهوة والهوى ، أو سبيل المادية والأنانية) يتخذوه سبيلاً . ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا (أى أن صنيعهم هذا وموقفهم المحدد هنا : يرجع إلى إصرارهم على تكذيب آيات الله التي يأتي بها الوحي لهداية البشر) وكانوا عنها غافلين (وكذلك يعود إلى غفلتهم عنها وعن

(١) الاعراف : ٢٠٣ . (٢) يونس : ٩٦ ، ٩٧ .

عدم مراجعتها وعدم وعي ما فيها) «^(١) .

وإرسال كل رسول بآية تؤيده لا لتكون دلالة للإقناع بصحة رسالته فحسب
لن يرسل إليهم . وإنما لتكون كذلك إنذاراً مستمراً لمن يأتي بعدهم ممن يخافون
عذاب الآخرة . وهم أولئك الذين آمنوا ، فيثبتون على إيمانهم : « وكذلك : أخذ
ربك ، إذا أخذ القرى وهي ظالمة ، إن أخذه أليم شديد . إن في ذلك لآية لمن خاف
عذاب الآخرة ، ذلك يوم مجموع له الناس ، وذلك يوم مشهود »^(٢) . بهذا يعقب
القرآن على ما وقع لفرعون وملأه . . ولقوم شعيب . . وقوم لوط . . وثمود . .
وعاد . . وقوم نوح .

وآية كل رسول لم يأت بها من عند نفسه . كما لم تكن دائماً متشابهة ، أو
مكررة ، فمهود الرسل وأجيالهم كانت مختلفة . وكتبهم في الإجمال والتفصيل
كذلك كانت متنوعة ، وإن اتفقت جميعها على الدعوة إلى وحدة الألوهية ،
وتجنب المادية بما لها من الشرك والوثنية : « ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا
لهم أزواجاً وذرية (أى ما عدا عيسى) وما كان لرسول أن يأتي بآية (أى بمعجزة
ودلالة وأماراة على الرسالة) إلا بإذن الله ، لكل أجل كتاب (أى ولكل عهد
من عهد الرسالة كتاب موحى به) . يمحو الله ما يشاء ويثبت (أى يمحو ويبقى
من الدلائل والأمارات ، ويثبت بإعادتها) وعنده أم الكتاب (أى وعنده الأصل
الذى لا يتغير وهو مشيئته وإرادته) »^(٣) .

وإذا كان لكل رسول : « آية » خاصة به فهناك أماراة عامة للتصديق
بوحدة الله وبرسالته إلى خلقه . وهي تلك الآيات الطبيعية التي يلمسها الإنسان في
حياته ومعيشته . . تلك الآيات التي وقع بها الإعداد لحياته . بحيث يستطيع أن ينفذ

(١) الأعراف : ١٤٦ - ١٤٧ (٢) هود : ١٠٢ ، ١٠٣

(٣) الرعد : ٣٨ ، ٣٩

منها إلى الله الخالق وحده ، كما يستطيع أن ينتفع بها في مجال بقائه على هذه الأرض :
 « وآية لهم : الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ، فمنه يأكلون .
 وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ، وفجرنا فيها من العيون . ليأكلوا من ثمره
 وما عملته أيديهم ، أفلا يشكرون . سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت
 الأرض ، ومن أنفسهم ؛ وما لا يعلمون . وآية لهم : الليل ، نسلخ منه النهار فإذا
 هم مظلمون . والشمس تجري (أى وآية لهم كذلك) لمستقر لها ، ذلك تقدير
 العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل ، حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس
 ينبغي لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار ، وكل في فلك يسبحون . وآية
 لهم : إنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون . وخلقنا لهم من مثله ما يركبون . وإن
 نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ، ولا هم ينقذون . إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين . وإذا
 قيل لهم : اتقوا ما بين أيديهم (أى مما عوقى حاضرهم من وثنية) وما خلفكم
 (أى مما هو في ماضيكم وماضى آبائكم من شرك ومادية) اعلمكم ترحون .
 وما تأتيتهم من آية (أى أمانة ودلالة) من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين » (١) .
 فهنا يذكر القرآن الكريم أيضاً : آية ، في صيغة المفرد . ولم يأت بالجمع إلا بعد
 أن عدد ثلاثاً منها : آية الأرض وما يخرج منها ، وآية المجموعة الشمسية وأثر
 حركتها في ضوء النهار وظلام الليل . وآية البحار وما تحمل من سفن . . . كأنه
 يحصيها ثانية في إجمال عددها .

وهكذا : إذا خرج أسلوب القرآن عن صيغة المفرد في ذكر : « الآية »
 بمعنى : الأمانة والدلالة ، وهو الأسلوب الشائع والأغلب فيه . . إلى صيغة المثني ،
 أو الجمع : فإنه يستهدف الكثرة في عدد الأمارات ، بعد أن تكون كل واحدة منها
 كافية ومستقلة في تحقيق الهدف منها ، وهو : الدلالة . ولا يستهدف : أن الدلالة

متوقفة آتخذ على مجموعها ، وكأن مجموعها مركب في دلالة وأمارته ، بحيث تكون الواحدة من الآيات فيه بمثابة جزء في الدلالة :

فإذا جاء تعبير القرآن في قوله تعالى : « وجعلنا الليل والنهار آيتين ، فتحونا آية الليل ، وجعلنا آية النهار مبصرة ، لتبتغوا فضلا من ربكم ، وتعلموا : عدد السنين والحساب ، وكل شيء فصلناه تفصيلا » (١) . . فإذا جاء تعبير القرآن هنا بالثنى : « وجعلنا الليل والنهار آيتين » . . فلا يقصد : أن دلالة الليل والنهار على وحدانية الله سبحانه متوقفة عليهما معا كتركب من جزأين . بل أن كلا من الليل آية ، والنهار آية ، . . كذلك ، تدل بمفردها على الهدف . فإذا ذكرنا معا الآن دليلين مستقلين ، وليس جزأين في دليل .

وكذلك في قوله تعالى : « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ، ومنهم من لم نقصص عليك ، وما كان رسول أن يأتي بآية (أى بأمارة ودلالة) إلا بإذن الله ، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق ، وخسر هنالك المبطلون . الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون . ولكم فيها منافع ، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون . ويرىكم آياته فأى آيات الله تنكرون ؟ » (١) . . وكذلك إذا جاء التعبير بالجمع هنا في : « الآيات » بمعنى الأمارات والدلائل ، فإن جمعها وتعددتها في الدلالة .

وعلى هذا النحو قوله تعالى : « إن له في السموات والأرض : لآيات للمؤمنين . وفي خلفكم وما ييث من دابة : آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار ، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها ، وتصريف الرياح : آيات لقوم يعقلون . تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ، فبأى حديث بعد الله

وآياته يؤمنون؟^(١).

... وقوله : « إن في خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض : لآيات لقوم يعقلون »^(٢).

... وقوله : « وإذ قلتم يا موسى : لن نصبر على طعام واحد ، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من : بقلها وقثائها ، وفومها ، وعدسها ، وبصلها ، قال : أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ اهبطوا مصرا ، فإن لكم ما سألتم ، وضربت عليهم الذلة والمسكنة ، وباءوا بغضب من الله ، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ، ويقتلون النبيين بغير الحق ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون »^(٣) ..
فبنوا إسرائيل كفروا بتخليصهم وتحريرهم من فرعين وملأته ، وكفروا بأنجاهم من الفرق في البحر الأحمر في عودتهم إلى أرض الله المباركة ، وكفروا باستخلافهم وتمكينهم من الإقامة في هذه الأرض المباركة . كل نعمة من هذه النعم أمانة ودلالة تستوجب الشكر منهم بالإيمان بالله وحده والبقاء على هذا الإيمان . وفي عددها ما يحملهم أكثر على الإيمان والبقاء عليه . ولكن خرجوا عن طاعة الله : « وضربت عليهم الذلة والمسكنة ، وباءوا بغضب من الله ، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ، ويقتلون النبيين بغير الحق ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » .

.. والآية بمعنى الوحدة القرآنية في السورة :

• وفي مقابل : « الآية » بمعنى الأمانة والدلالة في القرآن الكريم يعبر

(١) الجاثية : ٣ - ٦ (٢) البقرة : ١٦٤

(٣) البقرة : ٦١

عنها عادة بصيغة المفرد : ترد « الآية » بمعنى الوحدة القرآنية في السورة ، بصيغة الجمع عادة ، دون المفرد . ثقرأ قول الله تعالى :

١ — « ألم . تلك آيات الكتاب الحكيم : هدى ورحمة للمحسنين . الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، وهم بالآخرة هم يوقنون » ^(١) .. وقوله :

٢ « وقرن في بيوتكن ، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، وأقمن الصلاة ، وآتين الزكاة ، وأطعن الله ورسوله ، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس — أهل البيت — ويطهركم تطهيراً . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله ، والحكمة ، إن الله كان لطيفاً خبيراً » ^(٢) .. وقوله :

٣ — « أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ، ومن حملنا مع نوح ، ومن ذرية إبراهيم ، وإسرائيل (وهو يعقوب) ومن هدينا واجتبتنا (أى اصطفينا) إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً . فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً » ^(٣) ..

٤ — وكذلك أنزلناه آيات بينات (أى القرآن) وأن الله يهدى من يريد » ^(٤) .. وقوله :

٥ — « سورة أنزلناها وفرضناها ، وأنزلنا فيها آيات بينات (أى من أحكام ومبادئ) لعلكم تذكرون » ^(٥) .. وقوله :

٦ — « طس . تلك آيات القرآن وكتاب مبين . هدى وبشر المؤمنين . الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، وهم بالآخرة هم يوقنون » ^(٦) .. وقوله :

٧ — وما كنت ترحو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ، فلا تكونن

(١) لقمان : ١-٥ ١٢. الاحزاب : ٣٣-٣٤ (٣) مريم : ٥٨ : ٥٩

(٤) الحج : ١٦ (٥) النور : ١ (٦) النمل : ١-٣

ظهيرا للكافرين (أى فلا تكونن سندا للكافرين بعدم الحرص على الإيمان) . ولا يصدنك عن آيات الله ، بعد إذ أنزلت إليك ، وادع إلى ربك ، ولا تكونن من المشركين . ولا تدع مع الله إلها آخر ، لا إله إلا هو ، كل شئ هالك إلا وجهه ، له الحكم ، وإليه ترجعون ^(١) .. وقوله :

٨ - « وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ، فالذين آتيناهم الكتاب (أى من قبل : من اليهود والنصارى) يؤمنون به ومن هؤلاء (أى من الملكيين القرشيين) من يؤمن به ، وما يحجد بآياتنا إلا الكافرون . وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ، ولا تخطه بيمينك ، إذا لارتاب المبطلون . بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم (وهم حفظة القرآن الكريم) وما يحجد بآياتنا إلا الظالمون . وقالوا : لولا أنزل عليه آيات من ربه (أى أمارات ودلائل) قل : إنما الآيات (أى الدلائل والأمارات) عند الله ، وإنما أنا نذير مبين . أو لم يكفهم : إنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ، إن فى ذلك لرحمة ، وذكري لقوم يؤمنون ^(٢) .

فهذه الآيات جميعها — وغيرها — تعبر بصيغة الجمع عن : « الآية » بمعنى الوحدة القرآنية فى السورة ، وذلك لأن الإقناع فى الإيمان مرتبط بمجموعة من آيات القرآن ، دون ارتباطه بآية واحدة منها . وهذا معناه : أن آية قرآنية واحدة فى السورة لا تقوم وحدها حجة على من يتخلف عن الإيمان بالله ، بينما الآية بمعنى الأمانة والدلالة تقوم بمفردها حجة على ذلك . لأنها تنطوى على كفاية الدليل والحجة فى ذاتها .

والى هنا : كان أسلوب القرآن الكريم فى تعبيره عن « الآية » بمعنى : الأمانة بصيغة المفرد ، وفى تعبيره عن الآية : معنى الوحدة القرآنية فى السورة بصيغة

الجمع . . يهدف في التعبيرين إلى الحجة في الاقناع . وعلى هذا الأساس : الآية بمعنى الوحدة القرآنية في السورة ، جزء في مركب تتم به الحجية ، بينما الآية بمعنى الأمانة حجة مستقلة . ولذا عند ما يجعل الله سبحانه . القرآن كسكل . . حجة الرسول وآيته على رسالته ، في قوله : « هذا (أى القرآن) بصائر من ربكم (أى بينة وآية من ربكم) » . . . عندما يجعله كله آية الرسول محمد عليه السلام ، لأن به كاملاً يتم الاقناع وتبلغ الحجة شأنها . ومن ثم من يكفر به — بعد أن يقف عليه تاماً — مسئول عن كفره به ، كمشولية من يرى أمانة الرسول من ربه فيكفر بها .

فإذا خرج تعبير القرآن عن هذا الأغلب والسائد في أسلوبه فعبّر عن : « الآية » بمعنى الوحدة القرآنية في السورة بصيغة المفرد ، كما جاء في قوله : « وإذا بدلنا آية مكان آية (أى في عهد الوحي المختلفة فأنزلنا في القرآن آية تختلف عما أنزلناه في التوراة مثلاً) والله أعلم بما ينزله (أى والله واقف على حقيقته وحكمته . وهذا من شأنه أن يحول دون تغييره ممن سواء كرسول مثلاً) قالوا : إنما أنت مفتر (أى واجه المعارضون من أهل الكتاب رسول الله بهذا التغيير واتهموه بالكذب على الله فيه) بل أكبرهم لا يعلمون (ولكن اتهم هؤلاء المعارضين هو اتهم باطل صادر ممن لا يعلمون حقيقة الأمر ، وإن الله وحده صاحب الشأن) . قل : نزله روح القدس (وهو جبريل) من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ، وهدى وبشرى للمسلمين (أى أن هذا التغيير لم يكن من صنع الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ، وإنما هو وحي جاء به إليه رسول الوحي وهو جبريل . معبراً عن الحق . ومستهدفاً به تيسير الحياة على المؤمنين ودفع الحرج عنهم فيها ، مما يجعلهم مطمئنين غير قلقين ، وحاملاً لهم بشرى التوسعة عليهم برفع كثير من القيود التي فرضت على غيرهم من قبل ، كذلك التي فرضت على بني إسرائيل في طعامهم ، وفي

عملهم) « (١) . . إذا خرج تعبير القرآن عن السائد . . إلى نحو ما عبرت عنه هاتان الآيتان في سورة النحل ، فالمقصود إلى توضيح : أنه ليس هناك في الوجود — عدا الله جل شأنه — من يستطيع أن يغير فيما يوحى به في عهد الوحي كلها ولو بالأقل القليل منه . وهذا الأقل القليل منه هو الآية كوحدة قرآنية في السورة . ولم يزل يتردد اليوم — وربما غدا ، كما تردد بالأمس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام — : اتهام القرآن بالاختلاق . لأن بعضا مما جاء فيه . يختلف عما لدى أهل الكتاب في كتابهم .

فيرمى بعض المستشرقين المسيحيين : القرآن الكريم . بالتلفيق وبعدم الدقة ، لأنه يصر على وحدة الألوهية ، بينما التثليث في الألوهية قاعدة أصيلة لدى بعض المذاهب المسيحية ذات الأغلبية العددية .

ويرمى بعض اليهود . القرآن — كذلك — بالاختلاق ، عندما لا يحرم العمل يوم السبت كما يحرمه اليهود أنفسهم ، عندما جاء منع العمل فيه على عهد موسى ، اختبارا لإيمانهم ، على نحو ما يذكر القرآن : « ثم أوحينا إليك : أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين (وملة إبراهيم لم يمنع فيها العمل يوم السبت) . إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه (وهم بنوا إسرائيل) وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » (٢) .

ولن يرضى اليهود والنصارى عن القرآن إلا إذا جاء طبقا لما هم عليه من ملة ، ولم يكن مصححا لما اختلفوا فيه عن رسالة الإسلام منذ إبراهيم : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ، قل : إن هدى الله هو الهدى ،

(١) النحل : ١٠١ ، ١٠٢ .

(٢) النحل : ١٢٣ ، ١٢٤ .

ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم ، مالك من ولى ولا نصير » (١)
.. فقد سمي القرآن هنا : ما خرج فيه أهل الكتاب عن رسالة الإسلام .. هوى ،
في مقابل ما يتصف به وحي الرسالة : من علم . ولذا كان تهديد القرآن هنا
لرسول الله صلى الله عليه وسلم — إن لم يتبع الوحي الذى جاء إليه ، وركن إلى
هوى أهل الكتاب فيما يشعونه بينهم كلمة ودين — : تهديداً عنيفاً ، وهو : أنه
ساعتئذ لا يجد من يسأله من صديق ، ولا ناصر . . . عندما ينال جزاءه .

إن القرآن جاء ليعيد رسالة الإسلام منذ إبراهيم إلى وضعها الصحيح ،
ويزيل ما طرأ عليها مما ليس منها . وهو حكم وفيصل على ماسبقه . والقرآن لذلك
بالنسبة إلى التوراة — في الوقت الذى هو مصدق لكثير مما جاء فيها — مبين في
ذات الوقت لمواطن الاختلاف فيما صنعه فيها بنو إسرائيل عن الرسالة الإلهية :
« إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل (أى يهوداً ومسيحيين — فهم جميعاً
من بنى إسرائيل) أكثر الذى هم فيه يختلفون (أى عن كتاب الله ورسالة
الإسلام : منذ إبراهيم . . إلى محمد عليهما السلام) وإنه لهدى ورحمة
للؤمنين » (٢) .

.. ونسخ الآية :

• والآن : إذ كان الشائع في استعمال القرآن الكريم « للآية — بصيغة
المفرد — أنه يقصد إلى الأمانة والدلالة ، التى تدل على صحة رسالة الرسول
المرسل ، أو على وحدة الله جل شأنه فى ألوهيته ، وإذا كان الشائع فى استعماله

(١) البقرة : ١٢٠

(٢) النمل : ٧٦ ، ٧٧

« للآية » — بصيغة الجمع — أنه يقصد إلى الوحدة القرآنية في السورة . . إذا كان هذا وذاك ، فإنه إذ يقول : « ما ننسخ من آية (أى ما نلغى آية سبقت قلم نأت بها مرة أخرى) أو ننسها (أى نرجئها إلى وقت وعهد آخر) نأت بخير منها (أى فى الاقتناع والحجة) أو مثلها (فى الدلالة والأمانة) ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير (أى أنه يستطيع تغيير الأمانة والدلالة من وقت إلى وقت) » ^(١) . . إذ يقول ذلك يهدف : إلى أن أمارات الرسل ودلالاتهم على صحة رسالتهم لا يلزم أن تكون كلها من نوع واحد ، كالنوع المادى الذى كان لموسى ، ثم عيسى بعده . بل قد تكون من نوع آخر : كالقرآن الذى كان معجزة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ، وأمانة على صحة رسالته . وهو خير فى الدلالة والحجة ، لا من حيث موضوعه فحسب ، ولكن كذلك من حيث أسلوبه الذى تمحى به العرب : « وكذلك أوحينا إليك قرآننا عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها ، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه ، فريق فى الجنة ، وفريق فى السعير » ^(٢) .

والغاء آية — أى أمانة من أمارات الرسالة — وإتيان آية أخرى مكانها ، إنما هو فى محيط المشيئة الإلهية ، وعلى مستوى الرسائل جميعها على معنى أن أمانة سابقة يمكن أن تغير بأمانة أخرى لرسول بعده . والنسخ هنا ليس نسخ آية قرآنية فى كتاب الله الكريم — الذى هو القرآن — والغاءها ، على أن نحل محلها فيه آية قرآنية أخرى ، تحمل حكماً أو مبدءاً ، مثلاً . وإنما النسخ فى الأمارات والدلالات على رسالة الرسل ، كالتبديل فى آيات الأحكام فى الرسالة الإلهية على عهود الرسل المتعدين . . إنما هذا وذاك فى نطاق الوحي الإلهى ككل . وليس لرسول بعينه ، ولكن للرسال جميعاً .

(١) البقرة :

(٢) الشورى : ٧

والآية في قول الله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها ... » لو حملت افتراضا على الآية القرآنية فليس نسخها بأخرى في محيط القرآن نفسه . وإنما في محيط الوحي الإلهي جملة ، حسبما نزل على الرسل جميعا . وقد جاء فعلا في القرآن بعض آيات الأحكام مما يخالف ما جاء في التوراة قبله .

على أن الجو القرآن لقوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها » رغم أن أن التعبير بصيغة للفرد في : « آية » هنا مما يرجح : أن « الآية » هي الأمانة — كما هو الاستعمال الشائع في القرآن — رغم هذا فالتعقيب بقوله : « ألم تعلم : أن الله على كل شيء قدير . ألم تعلم : أن الله له ملك السموات والأرض ، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير » .. يزيد في قوة .. هذا الترجيح . إذ تؤكد قدرة الله على كل شيء ، وعلى أنه وحده يملك السموات والأرض ، مما يناسب : « الآية » بمعنى الأمانة والمعجزة .

والأمر الذي يناسب : « الآية » بمعنى الوحدة القرآنية في السورة هو وصف الله بالعلم والحكمة ، كما جاء في قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته . فينسخ الله ما يلقي الشيطان (أى يبذله . وما يبذله يختص قطعا بهداية الله ، وليس بالأمارات والمعجزات) ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم^(١) .. » فعب هنا : بالعلم والحكمة ، بعد قوله : ثم يحكم الله آياته ، دون القدرة والاستطاعة . ثم كذلك ما جاء سابقا على قوله : « ما ننسخ من آية » : من قوله تعالى : « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين : أن ينزل عليكم من خير من ربكم (أى ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن كحجة وأمانة على اصطفائه للرسالة) والله يختص برحمته من يشاء (أى والله صاحب مشيئة واسعة في اصطفائه للرسالة) والله ذو الفضل العظيم (فيما يكرم به من يختاره للرسالة)

« . فالقضية هنا بين أهل الكتاب والمشرّكين من جانب ، والرسول عليه السلام من جانب آخر هي : قضية الرسالة والاصطفاء لها . ولا بد أن تكون هناك أمارات من الله دالة على هذا الاصطفاء لرسوله صلى الله عليه وسلم . فكان القرآن هو خير الأمارات له ، وهو الفضل العظيم من الله على رسوله .

وبهذا لا يدل قوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها ، نأت بخير منها أو مثلها » : على وقوع نسخ في القرآن بين آياته القرآنية فتتسخ آية منه آية أخرى فيه . كما يتجه إلى ذلك بعض المفسرين الذين يفتقون بتفسيرهم عند الألفاظ وحدها ، مفككة بعضها عن بعض . ثم يحاولون أن يحملوا من النسخ مشكلة يتخيلون لها حلولاً ، أو يفتشون عن أمثلة لها ، أو يحاولون أن ينقلوها إلى قضية « علمية » فيدعون أن النسخ أما أن يكون نسخاً للحكم والتلاوة معاً ، أو نسخاً للحكم وحده دون التلاوة ، أو نسخاً للتلاوة دون الحكم . ويذكرون على سبيل المثال لما نسخ حكمه ولم تنسخ تلاوته ، قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا : كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون . أياماً معدودات ، فمن كان منكم مريضاً أو على سفر ، فعدة من أيام آخر ، وعلى الذين يطيقونه : فدية : طعام مسكين ، فمن تطوع خيراً فهو خير له ، وأن تصوموا خيراً لكم إن كنتم تعلمون . شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ، وبينات من الهدى والفرقان ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضاً ، أو على سفر فعدة من أيام آخر ، يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر ، ولتكملوا العدة ، ولتكبروا الله على ما هداكم ، ولعلكم تشكرون »^(١) . . فيذكرون أن الصوم كان في بدء الإسلام : أمراً اختيارياً ، بدليل قوله هنا : « وعلى الذين يطيقونه (أي يطيقون الصوم ويستطيعونه) فدية : طعام مسكين (أي لهم أن يفطروا ثم يخرجون فدية

(١) البقرة : ١٨٣ - ١٨٥ .

وعوضاً عن إفطارهم : مقدارها إطعام مسكين ، أى صاحب حاجة إلى الأكل والشرب ، لمدة يوم عن الشخص المفطر) . ثم نسخ حكم الاختيار في الصوم بقوله هنا بعد ذلك : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » . وأصبح الصوم بذلك عبادة واجبة .

هذا ما يقولوه أصحاب النسخ والمنسوخ في القرآن الكريم . وقولهم هذا يرجع من الأسف إلى عدم وضوح القرآن في تصورهم ، أكثر من رجوعه إلى القرآن في آياته ، الذى وصفه سبحانه بقوله : « الر . كتاب أحكمت آياته ، ثم فصلت من لدن حكيم خبير » ^(١) . . . فيستحيل أن تكون آياته محكمة ، وأن يكون الذى تولى أمره هو الحكيم والخبير ، ومع ذلك : يكون هناك ناسخ ومنسوخ فيه . . أى هناك ما لا مدلول له من آياته ، مما نسخ حكمها .

إن الذين يقولون بالناسخ والمنسوخ في آيات الصوم هنا على سبيل المثل ،
ينقلون :

أولا : قول الله تعالى في بداية هذه الآيات : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون . أياماً معدودات » . . . إذ هذه الآية تفرض الصوم كعبادة واجبة على الذين آمنوا بالإسلام ، منذ إيمانهم به : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام (أى فرض ووجب عليكم الصوم) » . ويتأكد هذا الوجوب عليهم بقوله : « كما كتب على الذين من قبلكم (أى كما فرض من الله في رسالات الرسل السابقين على المؤمنين برسالاتهم) » . ووجوب الصوم لمدة مؤقتة : « أياماً معدودات » . ثم جاءت آخر آية في آيات الصوم هنا ، وهى : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن . . . إلى قوله : فمن شهد منكم الشهر فليصمه » . . جاءت هذه الآية الأخيرة لتحدد الأيام المعدودات

السابقة : بشهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن . وقول الله فى هذه الآية : فمن شهد منكم الشهر فليصمه . . ينصب وجوب الصوم فيها على الشهر ، وليس على أصل الصوم ، الذى فرغ الآن من فرضه بقوله الأول : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام » .

ثانياً : يغفل : أن قول الله : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » . .
مرتبط بالترخيص للمرضى والمسافرين بالإفطار فى قوله : « فمن كان منكم مريضاً ، أو على سفر فعلة من أيام آخر (أى فيرخص للمريض أو المسافر بالإفطار مع إعادة الصوم فى وقت آخر يكون فيه أكثر تحملاً) » . والمعنى أن المرضى والمسافرين يرخص لهم فى أيام الصوم — وهى أيام رمضان هنا — أن يفطروا ، على أن يعيدوا صوم الأيام التى أفطروها . إذ شأن المرض والسفر أن يجعل من فرض الصوم فى حالة أى منهما أمراً شاقاً والله يريد اليسر ، ولا يريد بالثومنين العسر . ولكن إذا كان المريض فى مرضه والمسافر فى سفره يستطيع الصوم ومع ذلك يفطر ، فعليه بجانب الإعادة : فدية طعام المسكين : « وعلى الذين يطيقونه (أى على الذين يستطيعون الصوم من المرضى والمسافرين) فدية : طعام مسكين (أى لهم أن يستخدموا ترخيص الإفطار لهم فيفطرون . ولكن عليهم عندئذ فدية طعام مسكين ، وذلك بجانب الإعادة) » . وتسكون الفدية حينئذ فى مقابل الإفطار مع القدرة على الصوم ، وتسكون الإعادة لإفطار الأيام التى أفطر فيها المريض أو المسافر : « فمن تطوع خيراً فهو خير له (أى ومن يزيد من المسافرين أو المرضى القادرين على الصوم ولم يصوموا ، عن فدية طعام مسكين واحد . . فهو خير فى ذاته ، ومحسوب عند الله) وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون (أى وأن تصوموا أيها القادرون من المرضى والمسافرين ، دون أن تفطروا فهو خير لكم من : الإفطار مع الإعادة ، وإخراج الفدية ، بل ومن الزيادة عليها) » . وبهذا لا يكون هنا ناسخ ومنسوخ فى الحكم ، دون التلاوة .

إن الذين يحملون بين آيات القرآن ناسخاً ومنسوخاً : بعضها لبعض ، يقيس الله جل شأنه على الإنسان في مراحل تفكيره . فالإنسان في مراحل تفكيره يرى رأياً ، ثم « يبدو » له خلاف ما رأى أولاً ، فيأبى رأيه الأول برأيه الثاني . ولكن الله جات قدرته ليست لعله مراحل ولا لوجوده تطورات ، ولا لسكاه درجات ومستويات . أنه السكاه المطاق في كل صفة له ، وفي كل وقت . ولذا كان واحداً لا شريك له : في الوهية ، واستحقاقه العبودية دون سواه .

والناسخ والمنسوخ هو في دائرة الرسائل الإلهية بعضها مع بعض . والله ينسخ ويبقى في رسالة رسول له — لحكمه يعلمها — : ما أمر وأوحى به في رسالة سبقت ، سواء : أكان ما يابيه أمانة ودلالة خاصة على صحة رسالة رسول معين ، أم كان حكماً من : حل وحرمة فيما أوحى به إلى رسول آخر من الرسل .

إن معجزة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هي : قرآنه . وهو آيته وحجته على الرسالة . ولذا كان التعبير عنه بآيات الله ، في الاستعمال الشائع فيه ، بصيغة الجمع . وقد نسخ الله بالقرآن كسكل : باعتبار كونه معجزة . آيات الرسل السابقين من الشواهد المادية والأمارات المختلفة .

والحلال والحرام في القرآن يكون رسالة الإسلام التي اختير لها رسوله . وقد نسخ القرآن بما فيه من حلال وحرام ما يخالف حلاله وحرامه مما جاء في التوراة . وكذلك ما جاء في التوراة ينسخ ما يخالفها مما كان في رسالة إبراهيم عليه السلام : « ثم أوحينا إليك : أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ، وما كان من المشركين . إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » . فأم القرآن رسول الله محمد عليه السلام بالعدول عما جاء في التوراة لإدعى من تحريم العمل في أيام السبت . . إلى ما كان في رسالة إبراهيم من :

حل العمل في السبت : هو نسخ لما في التوراة في هذا الشأن وبديل عنه .
وما جاء في التوراة من تجريم العمل يوم السبت : هو نسخ لما كان في ملة إبراهيم
وبديل عنه .

فليس في القرآن بين آياته : ناسخ ومنسوخ : حكما دون التلاوة ، ولا تلاوة
دون الحكم ، ولا حكما وتلاوة معا . وليس في القرآن تبديل آية فيه بآية أخرى
فيه ، كذلك .

وليس في التوراة أيضا : ناسخ ومنسوخ ، ولا تبديل في آياتها : بعضها
ببعض .

وكذلك الشأن في رسالة إبراهيم ، أو رسالة أي رسول آخر .

إنما النسخ والمنسوخ ، وكذلك التبديل هو : إما في أمارات الرسائل
وبيناتها ، أو بين آيات رسالة وأحكامها ، وآيات رسالة أخرى وأحكامها ، كذلك :
« ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلناهم أزواجاً وذرية ، وما كان لرسول أن
يأتي بآية إلا بإذن الله ، لكل أجل كتاب (أي لكل عهد من عهود الرسائل
كتاب ورسالة) يمحو الله ما يشاء ويثبت (أي ينسخ ويبدل ما يشاء من الآيات)
وعنده أم الكتاب (أي إذ عنده أصل الكتاب المرسل وهو مشيئة الله
وإرادته) » ^(١) . فالتغيير الذي يقع في موضوع الرسائل ، أو في أمارات الرسل
بها إما هو من مصدر واحد : وهو مشيئة الله وحده .

ولذا لا يعترض على رسول بهذا التغيير . إذ ليس هو من عنده أولا ، ثم ليس
للمعارضين علم بحكمته : « وإذا بدلنا آية (أي في رسالة لرسول كرسالة الرسل
محمد عليه السلام) مكان آية (أي في رسالة رسول سابق كرسالة موسى عليه
السلام) والله أعلم بما ينزل ، قالوا (أي قال أهل الكتاب لرسولنا صلى الله عليه

وسلم) : إنما أنت مفتر (أى مخلق فى هذا التبديل) بل أكثرهم لا يعلمون . قل : نزله روح القدس من ربك بالحق (أى أن هذا التغيير والتبديل جاء به جبريل وهو حق وصادق فيه : أنه من لدنا) ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين « (١) » .

● الإيمان بالله :

● إن قضية الإيمان بالدين وبالله هى قضية « الجدية » وقضية الصدق فى إعلان قبول الدين ، وهو الإسلام . والإيمان هو المعيار فى الدين بين الجاد فيه ، وصاحب المنفعة منه .

والجاد فى الدين — أو المؤمن به — هو الذى يتوقع تحمل تبعات ومسئوليات فى : الأموال ، والأرواح فى سبيله : إن فى الدفاع عنه وفى وقايته ، وإن فى الاستمسك به والثبات على مبادئه .

وغير الجاد فى الدين — أو غير المؤمن به — ممن أعلن قبول له — هو من يتوقع منافع مادية من قبوله إياه ، بذل أن يبذل من : المال ، والنفس فى طريقه . وعلى هذا الأساس جاء نفى القرآن لإيمان الأعراب ، بعد أن أعلنوا قبولهم الإسلام كدين ، حينما ادعوا إيمانهم به وجديتهم فى قبوله ، فيقول :

● « قالت الأعراب آمنا (أى أننا جادون وصادقون فى قبولنا للإسلام) ، قل : لم تؤمنوا ! (أى لم يظهر جدم وصدقكم فى إسلامكم) ، « ولكن قولوا : أسلمنا (أى أننا أعلننا إسلامنا فحسب) ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم (أى ولم يترسب بعد الاعتقاد به فى نفوسكم) » . « وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتمس (أى لا ينتقصكم) من أعمالكم شيئا ، إن الله غفور رحيم » .

• « إنما المؤمنون (أى الجادون والصادقون في قبولهم الإسلام كدين) :

« الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ،

« وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ،

« أولئك هم الصادقون (أى في الإيمان به) »^(١) . ففى القرآن إيمان

الأعراب في قبولهم للإسلام كدين ، يعتمد على عدم وجود البوادر التى تدل فى ذلك الوقت على عدم جديتهم فيما أعلنوه من إسلام .

وهذه البوادر هى : المشاركة فى الجهاد فى سبيل الله بالأموال ، والأنفس .

إذ قد كان الجهاد فى سبيل الله أشد ضرورة الوقت اللازمة ، للحفاظ على الإسلام

وعلى الجماعة المسلمة : فى مواجهة التحدى السافر من الوثنية المادية المكية . وفى

مواجهة الدسائس التى كان يباشرها بعض الحقد من أهل الكتاب فى المدينة .

ولذا كان رد القرآن على إدعاء الأعراب ، هو : قوله :

« إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا ،

« وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله ، أولئك هم الصادقون » . فذكر

فى صفات المؤمن به والجادين فى قبوله : عدم التردد ، أو عدم الشك فى قبوله .

والإلتزام بنتائجه . . بالإضافة إلى مباشرة التضحية بالفعل : إما بالمال ، أو بالنفس

فى سبيل وقايته وحماية المؤمنين به .

فما وقع من بعض المسلمين فى « أحد » مما عرض المسلمين جميعاً للهزيمة فى

هذه الموقعة ، يميل به القرآن إلى كفر هذا البعض وعدم وجود الإيمان لديهم ،

رغم إعلانهم للإسلام والوعد بالمشاركة فى القتال لو دعوا إليه :

« وما أصابكم يوم التقى الجمعان (جمع المشركين الوثنيين ، وجمع المسلمين فى

« غزوة أحد) فبأذن الله ،

« وليعلم المؤمنون . وليعلم الذين نافقوا ،
« وقيل لهم : تعالوا ! قاتلوا في سبيل الله ، أو ادفعوا ! ،
« قالوا : لو نعلم قتالا لا تبغناكم ،
« هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ،

« يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ، والله أعلم بما يكتبون »^(١) .. قد
أعلن هذا البعض قبول الإسلام ديناً ، ووعد باتباع الأمر بالقتال عندما يدعى
المسلمون إليه ، ومع ذلك عندما دعوا لم يؤازروا الرسول عليه الصلاة والسلام
ولا البقية الأخرى من المؤمنين في هذه الموقعة . ولذا كان إعلانهم الإسلام
أشبه بالكفر به . إذ العبرة : بالجدية في قبول الإسلام والصدق ، وليس بإعلانه
شعاراً يرفع ليكون من ورائه الاستغلال والاحتراف .

• وكما لا يدل إعلان قبول الإسلام على وجود الإيمان به في نفس المعلن إياه ،
كذلك لا يدل الكفر بالإسلام تحت الإكراه ، على عدم وجود الإيمان به في
قرارة نفس المكروه . ومن أكره على الكفر بالإسلام — وقلبه مطمئن بالإيمان
به — لا يجازى على إعلانه الكفر به . لأن للكفر في واقع أمره : أمارة تدل عليه ،
وهي : الوقوع تحت تأثير الاتجاه المادي في الحياة واتباع الوثنية المادية . وهي ليست
قائمة عند المكروه على إعلان الكفر . يقول الله تعالى :

« من كفر بالله من بعد إيمانه ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولكن
« من شرح بالكفر صدره ، فعليه غضب من الله ، ولهم عذاب عظيم .
« ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ، وأن الله لا يهدي القوم
« الكافرين »^(٢) .. فقد استثنت الآية الأولى من هاتين الآيتين : من أكره

(١) آل عمران : ١٦٦ ، ١٦٧ (٢) النحل ١٠٦ : ١٠٧

على الكفر وهو على الإيمان في حقيقة أمره ، من غضب الله ومن عذابه في الآخرة وهو جزاء من كفر بالله بعد إيمانه . فاعلانه الكفر عندئذ لا يؤخذ منه مأخذ الجدل فيه . وشأنه كمن يسلم ويعان قبوله للإسلام ديناً ولا يأخذ قبوله إياه مأخذ الجدل . ومن هنا : من ينطق بشهادة أن : « لا إله إلا الله ، محمد رسول الله » دون أن يتبع هذه الشهادة بحمدية النطق بها وإعلانها ، بقبوله للتضحية في سبيل ما أعلنه .. يكون أقرب للكفر منه للإيمان : « هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم » .

● إن المؤمن لا يصرفه عن إيمانه ما يقع له من أحداث أليمة بسبب إيمانه ، ولا يرهبه حشد قوة الأعداء ضده :

« يستبشرون بنعمة من الله وفضل ، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين .

١ — « الذين استجابوا لله والرسول ، من بعد ما أصابهم القرح ، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم .

٣ — « الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم ، فزادهم إيماناً ، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ، لم يمسهم سوء ، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم » (١) .

.. فالؤمن على الحقيقة إذن لا يخشى كثرة العدو ، كما لا يخشى قوته ، ولا يهرب التعذيب والآلام في سبيل إيمانه . وله في ذلك أجره العظيم عند الله في آخرته ، وله فضل العزة والكرامة والإنسانية في دنياه : « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ، لم يمسهم سوء ، واتبعوا رضوان الله ، والله ذو فضل عظيم » .

● إن المؤمن هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه ، وإذا تليت عليه آياته زادت إيماناً ..

- وهو المتوكل والاعتماد على الله ،
- وهو الذى يقيم الصلاة وينفق من فضل الله عليه : « إنما المؤمنون :
« الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ،
« وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ،
« وعلى ربهم يتوكلون ،
« الذين يقيمون الصلاة ،
« وبما رزقناهم ينفقون .
« أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق
كريم » (١) .

وهكذا : الإيمان بدين الله هو إتباع مبادئه ، صدقا وعدلا . . . هو التضحية
بالدنيا في سبيل جزاء الآخرة . . . والمؤمن هو الذى لا يستحب الحياة الدنيا
على الآخرة .

● الشكر بالله :

- الإنسان في مرحلة طفولته ينظر إلى مصلحة الذات وحدها . وحب الطفل
لوالديه حب مصلحي ، أو حب أناني : ينظر إلى الوالدين على أنهما مصدر الوقاية
من الضرر ، أو مصدر النفع له . وبقدر ما يكون من استجابة أى من الوالدين
لرغبات الطفل ، بقدر ما يميل الطفل ويتودد إلى الأكثر إستجابة من والديه .
والطفل . . . إلى مرحلة المراهقة لا يقدر والديه ، لأنهما أنجباه ، ولأنهما
حذبان على رعايته ، ولأنهما قد يضطران إلى ارتكاب المشقة والعنت في حياتهما
في سبيله . أى أنه لا يدرك معنى : الأبوة في والده ، ولا معنى : الأمومة في

(١) الانفصال : ٤

والدته . حتى إذا ما تودد إليهما ، يتودد تقديرًا للأبوة في ذاتها ، وتقديرًا للأمم في ذاتها ، وليس لمصلحة ذاتية أنانية .

وهذه المصلحة الذاتية الأنانية قد تصحب الإنسان في مراحل تطوره الأخرى — بعد مرحلة الطفولة — إلى سن الشيخوخة ، أو إلى ما قبلها بقليل . وتلازمه في موافقه ، وتصرفاته ، وليس قبل والديه فحسب ، وإنما كذلك في عبادته ، إن عبد واتجه باحترامه إلى موجود غير ذاته .

والعبادة من إنسان ما ، لموجود ما ، لا تخرج عن توفير كامل الاحترام لمن يتجه إليه بالعبادة ، ولا عن إبعاد كل نقص أو شك في القيمة العليا لمعبوده ، وبالأخص في قدرة المعبود واستطاعته .

• فإذا صحبت المصلحة الذاتية والأنانية ، الإنسان في مراحل تطوره الأخرى ، فإنه لا يستقر بتوفير إحترامه أو بعبادته ، عند موجود معين . وإنما ينتقل بعبادته : من موجود إلى موجود ، حسب ما يرى ويطلب من مصالح ذاتية له . فإذا كان قد اتجه بعبادته إلى موجود خاص ، ثم رأى : أن هذا الموجود الخاص للمعبود الآن لم يعد يستطيع : انجاز مصالحه الأنانية ، فإنه سرعان ما ينتقل بهذه العبادة — وما يتبعها من جو يحيط بها — إلى موجود خاص آخر ، يعتقد فيه : تفوقه في الاستطاعة ، وفي الإمكانيات على قضاء المصالح الشخصية . وهكذا : عبادة من تسيطر عليه المصلحة الذاتية والأنانية ، هي عبادة متقلبة ، ومتعددة . وقد يكون معبوده إنسانا ، وقد يكون أدنى من الإنسان : حيواناً .. أو جحشاً ، تصور فيه ، — أو اعتقد — قدرته على انجاز المصالح الشخصية .

ولكنه لا يسمو بعبادته واحترامه إلى ما فوق الإنسان ، وما دون الإنسان . لأن ارتباطه القوى بالمصلحة الذاتية والأنانية — وهي مصلحة في طبيعتها : تتصل بالبدن وشهواته ، وبالأرض وما لها من زينة وما يخرج منها من طيات ومتع

مادية — لا تجعله ينظر إلى ما فوق الإنسان ، والموجودات الأخرى الأرضية ، عند التفتيش عن موجود بينها يوفر له منتهى الإحترام والعبادة ، في سبيل تحقيق للمصلحة الذاتية . كالطفل الذي لا يستطيع أن ينظر في أبيه إلى معنى الأبوة ، وفي أمه إلى معنى الأمومة ، إن تودد إلى أيهما ، بغية قضاء مصلحة أنانية له . فهو لا يستطيع أن ينظر إلى ما وراء شخص الأب من : معنى ، أو شخص الأم من : معنى ، أيضاً .

• والمشارك بالله هو ذلك الإنسان الذي لا يستطيع — من وضع تطوره الشخصي — أن يتجه بعبادته إلى الله ، الذي هو فوق الموجودات الشخصية ، فلا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير .. لا يستطيع أن يتجه باحترامه الذي يبلغ نهايته ، إلى خالق الكون كله ، الذي تمثل صفاته جميع القيم العليا . تلك الصفات التي يجب أن يتقرب منها — عن طريق العبادة — كل من يريد لنفسه السمو في مستوى حياته الإنسانية . فصفاته ، جل شأنه تمثل : العلم ، والقدرة ، والخلق ، والإبداع ، والإرادة ، والمشئمة ، والرحمة ، والشدة ، والحياة ، والبقاء ... إلى نهاية ما جاءت به آيات القرآن الكريم في وصفته تعالى . والمشارك بالله هو في حقيقة أمره — لذلك — انتقال بالعبادة وتوفير منتهى الاحترام ، من : الله تبارك اسمه .. إلى ما عداه : من موجودات أخرى — هي مخلوقة له — ترى وتشاهد في حياة الإنسان .

وهدف من يشرك بالله : تحقيق المصالح الذاتية الأنانية وحدها . ومعبوده ليس واحداً . وإنما هو كثير ، حسب عدد المرات التي ينتقل فيها من واحد ، إلى آخر .

والمشارك بالله لا يؤمن إذن بقيم عليا في حياة الإنسان . فسكفره بالله دليل عدم إيمانه بهذه القيم العليا . ويؤمن فقط بالمصلحة والأنانية ، كما يؤمن بطريق

النفاق والانتهازية . وهو : لا يؤمن جانبه . إذ من شيمته : الغدر والخيانة . فهو يسلك مسلك الغدر والخيانة ، إن وجد في أى منهما السبيل إلى تحقيق مصلحته الشخصية .

ومن أجل صفات الشرك ، وسلوك المشرك بالله في حياته ، جاء وعد الله له في قوله : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً » . وأمانة المشرك هو ما جاء في قوله تعالى : « وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وإذا ذكر الذين من دونه ، إذا هم : يستبشرون » (١) . إنه لا يؤمن بالله ، ولا باليوم الآخر . إنه يؤمن فقط بالمحسوس . وبالنفسة الشخصية . وجاء في وصف المشركين وتعلقهم بالمتع الدنيوية وارتباط سعيهم بالحصول عليها قول الله تعالى : « الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ، وويل للكافرين من عذاب شديد . الذين يستجيبون الحياة الدنيا على الآخرة ، ويصدون عن سبيل الله ، ويبنونها عوجاً أولئك في ضلال بعيد » (٢) .

● ضلال المشركين :

● الشرك بالله أن يعبد الإنسان موجوداً آخر مع الله . قد يكون صنماً من حجر ، وقد يكون بقعة معينة في مكان ، وقد يكون مادة طبيعية من : رمال ، أو ماء ، أو نار ، وقد يكون حيواناً ، كما قد يكون إنساناً .

والمشرك إذ يعبد ويوفو الاحترام لغير الله يتربح منفعة أو دفع مضرة ، يكون قد حصل عليها صدقة بمروره بالحجر ، أو بالبقعة المعينة من المكان ، أو بالوجود الطبيعي من رمال ، أو ماء ، أو نار ، أو يكون الحيوان الخاص أو الإنسان المعين قد أوصل إليه — صدقة — منفعة ، أو دفع عنه المضرة في وقت كان هو بحاجة إلى الحصول على المنفعة أو الوقاية من المضرة .

(١) الزمر : ٤٥ . (٢) إبراهيم : ٣/٢ .

وعبادة المشرك هي عبادة لغاية مادية ، وترتبط من أجل ذلك بالحصول على أمر مادي ، وموقوتة أيضاً بالمنفعة المادية . فإذا لم تقع المنفعة المادية من معبود معين في حياة المشرك ، أو لم يستمر وقوعها منه ، انتقل المشرك بعبادته واحترامه ، إلى كائن آخر يرجي منه النفع أو الوقاية من الضرر . وهكذا ينتقل بعبادته واحترامه من كائن ، إلى آخر ، سعياً وراء المنفعة أو الوقاية من ضرر مادي لأنه أناني ، يعنيه أولاً وأخيراً : تحقيق أهداف الذات المادية .

والأناني في حصوله على منفعة المادية ، أو على وقايته من ضرر مادي ، لا يهتم بمستوى من يظن : أنه يحقق له هدفه في القيمة الذاتية :
أهو أدنى منه ، أم أعلى ؟

أهو له طبيعة الاستطاعة على الفعل أم لا ؟
أهو كائن أصم لا يسمع وأعمى لا يرى ، أم هو صاحب سمع ورؤية ولكنه لا يستمر في سمعه وبصره لتوقيت في وجوده ؟ .

● ولا شك أن من يتقلب في عبادته بين موجودات مختلفة في مستوياتها في القيمة يكون ضالاً في اتجاهه ، وحائراً في تقديره . ولذا جاء تنديد الله سبحانه وتعالى بالمشركين إذ يقول :

« ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له .. إلى يوم القيامة ،
« وهم عن دعايهم غافلون »^(١) بعد قوله : « قل : أرايتم ما تدعون من
« دون الله ؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لهم شرك في السموات ؟
« آتوني بكتاب من قبل هذا ؟ أو أثارة من علم ، إن كنتم صادقين ؟ »^(٢) ..
فإذا كان مستوى العبود لدى المشرك من الجمادات والطبائع التي لا تستجيب إطلاقاً لمن يناديها ويثوسل إليها ، ولا ينتظر — حتى نهاية الحياة الدنيوية — أن

(١) الأحقاف : ه . (٢) الأحقاف : ه .

تستجيب لمن يدعوها ، فإن العابد له يكون أكثر ضلالا وخيرة ، ويسلك طريقا هو أشد ظلاما وحلكة . لأنه من جانب اتجه بعبادته اتجاها ماديا منفعا منفعة مؤقتة ، ومن جانب آخر وقعت عبادته على من لا حياة فيه ، وعلى ما لا أمل ، ولا رجاء فيه .

وفي سبيل إزام القرآن المشركين أصحاب هذا المستوى المنحط في الشرك والعبادة ، بالحجة على تعمقهم في الضلال والخيرة ، طلب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتحداهم بوجود أى أثر لفعل أصنامهم في الأرض أو في السماء ، فضلا عن أن يكون لهم أثر في الهداية من قبل الله لتابعيهم : « قل : أرايتم ما تدعون من دون الله ؟ » .. أى أن ما تدعون من دون الله لا ترون أثرا لوجودهم ، بغض النظر عن فاعليتهم : « أروني : ماذا خلقوا من الأرض ، أم لهم شرك في السموات ؟ » ... أى وليس هناك أثر لفاعليتهم في الخلق ، إن في الأرض ، أم في السماء : « آتوني بكتاب من قبل هذا ، أو أثارة من علم ، إن كنتم صادقين ؟ » .. أى وليس هناك كتاب من الله أنزل إليهم قبل هذا القرآن تستطيعون أن تدلوا عليه ، وليس هناك أيضا أثر من آثار العلم يشهد بصدقكم في صحة ادعائكم بشرك هذه الأصنام واستحقاقها للعبودية . فأنتم تشركون ما لا فاعلية له ، وما لم يقيم الدليل لغيركم على أهليته في الاحترام والعبادة . وبذا تحقرون أنفسكم ، قبل أن تتجهوا باحترامكم وعبادتكم إلى ما لا يستحق الاحترام والعبادة في ذاته .

• وسيظل المشرك في تيه الضلال والخيرة ، عندما يشرك مع الله في العبادة والاحترام كائنات حيا ، وليس صنما : حيوانا ، أو إنسانا . لأن مثل هذا الكائن الحي المعبود إن أتى بفائدة ما ، أو وقى من ضرر ما ، فإن ذلك محدود بحياته وقدرته . وهما أمران موقوتان . ولذا فحما سيتجاوزها العابد إلى غيرها في مستواها أو في أدنى منهما . وهكذا : لا يعرف اظلام الشرك نهاية في طريقه . وهنا لا تشرق عليه هداية الله ، ولا يستقر هو في طريق سوى مستقيم .

الكفر بالله :

• الكفر بالدين هو إنكاره : كلاً أو بعضاً ، وإنكار قيمه : جميعها أو بعض منها ، ووصف ما ينكر منه : بعدم الصلاحية في الحياة . والكافرون بالدين نوعان :

• النوع الأول من أصحاب الوثنية المادية ، ومن غلب عليهم الاتجاه المادى في حياته . وهؤلاء ينكرون الدين جملة وتفصيلاً ، وهو دين الله ورسالته . وهذا النوع يصفه القرآن الكريم : بالمشركين ، ويصف طريق إنكارهم للدين « بالشرك » . والشرك هو أيضاً اعتقاد في غير الله ، وفي غير الرسالة التي نزلت على رسوله . وأما طرقهم واتجاههم — كما جاءت في آيات القرآن — هي :

(١) أنهم يكفرون بوحدة الله ، ويؤمنون بالمعبودات العديدة من أشخاص الإنسان أو كائنات الوجود ، أو منظمات الحياة الاجتماعية : « ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ، وإن يشرك به تؤمنوا ، فالحكم لله العلى الكبير » (١) .

(ب) وأنهم يؤثرون الحياة الدنيا وحدها بما فيها من متع مادية ، ويسخرون في الوقت نفسه من الذين آمنوا بالله وبالأخرة ونعيمها ، وراء هذه الدنيا : « زين للذين كفروا الحياة الدنيا ، ويسخرون من الذين آمنوا ، والذين اتقوا ، فوقهم يوم القيامة ، والله يرزق من يشاء (أى كافراً أو مؤمناً) بغير حساب » (٢) .

(ج) وأنهم ينفقون أموالهم في الصد عن سبيل الله ، وفي نشر الوثنية المادية ، وعبادة الأشخاص أو كائنات الوجود ، أو منظمات الحياة الاجتماعية : « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ، فسينفقونها ، ثم تكون

عليهم حسرة ، ثم يغلبون ، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون»^(١) .

(د) وأنهم ينكرون اليوم الآخر : « وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة .

قل : بلى وربى لتأتينكم ، عالم الغيب ، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين »^(٢) .

(هـ) وأنهم يصفون الحق ، وهو دين الله ، بالخرافة مرة .. وبالسحر ..

أو الكذب والخذاع ، مرة أخرى : « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا :

ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم ، وقالوا : ما هذا إلا

أفك مفترى وقال الذين كفروا (وهم هؤلاء) للحق (وهو القرآن) ، لما

جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين »^(٣) .

(و) وأنهم ينددون بالقرآن ، ويحرضون على اللغو وقول الزور في شأنه : « وقال

الذين كفروا : لا تسمعوا لهذا القرآن ، واغوا فيه ، لعلمكم تغلبون »^(٤) .

وليس القرآن إلا ممثلاً لرسالة الله ودينه . فهم كذلك ينكرون كل رسالة

إلهية سبقته ، ويكفرون بما جاء فيها .

ودينهم هو ما يملئ عليهم الاستمتاع بالدنيا ومتعها الحسية ، في غير قيود من

حل وحرمة ، وفي غير رعاية لحرمة الآخرين ، وفي بعد مطلق عن المقاييس

الخلقية لأى مجتمع إنسانى .. هم : « الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر ،

ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » .

• والنوع الثانى ممن يكفر بدين الله ، هو : من يكفر ببعض الكتاب

ويؤمن بالبعض منه .. يكفر ببعضه تحت تأثير الدنيا ومتعها ، ويؤمن بالبعض

(٢) سبأ : ٣ .

(٤) فصلت : ٢٦ .

(١) الأنفال : ٣٦ .

(٣) سبأ : ٤٣ .

الآخر منه ، مساوقة للعادة ووراثة التقاليد في المجتمع ، أو تجارة كذلك بالبقاء على الإيمان بما يؤمن به من قيم .

والقرآن الكريم يعطى مثلاً لهذا النوع : الذين كفروا من بنى إسرائيل . فلم يؤمنوا ببعض ما جاء في الدين ولم يطبقوه في حياتهم ، تحت تأثير الدنيا ومتعها . فقد أخذ الله عليهم - فيما أنزله إليهم من رسالة موسى والنبين بعده عليهم السلام وهو منزل كذلك في قرآنه الكريم - الميثاق :

بأنهم أولاً : لا يعبدون إلا الله وحده ، وبأنهم يسلكون مسلك الحسنى في علاقاتهم بأقرانهم وبالضعفاء منهم ، عملاً وقولاً ، وبأنهم من أجل أن يحققوا ذلك يجب عليهم أن يكونوا على صلة بربهم : بأداء الصلاة ، وعلى علاقة وثيقة بأصحاب الحاجة بينهم بأداء الزكاة . ولكنهم أعرضوا - إلا قليلاً منهم - وتولوا عن ذلك . وهذا ما تذكره الآية :

« وإذا أخذنا ميثاق بنى إسرائيل :

١ - « لا تعبدون إلا الله ،

٢ - « وبالوالدين إحساناً ، وذى القربى ، واليتامى ، والمساكين ،

٣ - « وقولوا : للناس حسناً ،

٤ - « وأقيموا الصلاة ،

٥ - « وآتوا الزكاة ،

« ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون » (١) .

وبأنهم ثانياً . لا يرتكبون جرائم اجتماعية فيما بينهم فيقتلون بعضهم بعضاً ، أو يخرجون بعضهم بعضاً من ديارهم إلى استقروا فيها . فبدلاً من أن يمتنعوا عن اقتراف هذه الجرائم إلى من شأنها أن تقوض المجتمع الإنساني ، باشروا سفك

الدماء بغير حق ، كما باشروا إخراج الضمفاء من ديارهم بالإثم والعدوان . وزادوا على ذلك ، فاعتبروا بعضهم عدوًّا لبعض . وطالبوا بالفداء إن وقع ضمه فادؤهم في أسر أقوياءهم . وهذا ما تصوره الآيتان التاليتان :

« وإذا أخذنا ميثاقكم :

(١) « لا تسفكون دماءكم ،

(ب) « ولا تخرجون أنفسكم من دياركم (أى لا يخرج بعضكم بعضا من دياره) ،
« ثم أقررتم وأنتم تشهدون »^(١) .
ثم أنتم هؤلاء :

« تقتلون أنفسكم (أى تقتلون بعضكم بعضا) ،

« وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان (أى
« تنحكون فيهم آثمين معتدين) ، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم (أى
« تطلبون الفداء كأنهم أعداء) وهو محرم عليكم إخراجهم ،
« أنتم ومنون ببعض الكتاب ، وتكفرون ببعض ؟ »^(٢) .

ويرد القرآن كفرهم ببعض مبادئ دين الله إلى أنهم : رأوا الدنيا على أنها
بديل عن الآخرة . ولذلك آثروها واتبعوا متعتها فوقعوا في الخزي في حياتهم ،
وعذاب الكفر في الآخرة : « فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة
الدنيا ، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ، وما الله بغافل عما تعملون . أولئك
الذين اشتروا الحياة الدنيى بالآخرة ، فلا يخفف عنهم العذاب ، ولا هم
ينصرون »^(٣) .

والوقوع تحت تأثير انادية واتجاهها في الحياة هو الذى يحول بعض المؤمنين

(٢) البقرة : ٨٥ .

(١) البقرة : ٨٤ .

(٣) البقرة : ٨٥ ، ٨٦ .

بدين الله في أى وقت إلى كافرين به ، وهو الأمر الذى يحول أيضاً دون الإيمان بالقرآن كآخر رسالة للإنسان من قبل الله جل شأنه : « ولما جاءهم (أى جاء بنى إسرائيل من الماديين) كتاب من الله (وهو القرآن) مصدق لما معهم (وهو التوراة) ، وكانوا من قبل يستفتحون (أى يستنصرون) على الذين كفروا (أى من المشركين الماديين إذ كانوا يرونهم أعداء الله) فلما جاءهم ما عرفوا (وهو القرآن) كفروا به ، فلعنة الله على الكافرين » (١) .

ولا تزال المادية باعترافها وفتنتها تلعب دوراً في حياة الإنسان في كل جيل من أجياله : الماضية ، والحاضرة ، والمقبلة . ومن أجل ذلك لا يزال الكفر باقياً في عداوته للإيمان بالله ، ما بقى الإنسان على هذه الأرض : « ولا يزال الذين كفروا في مرية منه (أى في شك من القرآن ودين الله) حتى تأتيهم الساعة بغتة ، أو يأتيهم عذاب يوم عظيم » (٢) .

ولا تزال هناك ظلمات المادية ، ونور الهداية الإلهية ، طالما تتيح إرادة الله للإنسان الحياة في دنياه : الله ولى الذين آمنوا ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ، يخرجونهم من النور إلى الظلمات ، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » (٣) .

● الصد عن سبيل الله :

يقول الله تعالى : « الذين كفروا ، وصدوا عن سبيل الله ، أضل أعمالهم » (٤) .

● ... لا يكفر بالله ، ولا يصد ويحول دون سبيل الله إلا صاحب الوثنية المادية ، وصاحب الشرك في العبادة مع الله . والشرك بالله هو : أن يرفع الشرك

(١) البقرة : ٨٩ . (٢) الحج : ٥٥ .
(٣) البقرة : ٢٥٧ . (٤) محمد : ١ .

موجودات أخرى من : الطبيعة ، أو الإنسان ، أو قيم أخرى في الوجود ، إلى مستوى الله في الإجلال ، ثم في الطاعة والخضوع له .

والشرك بالله هو أن يحوّل المشرك احترامه وعبادته ، وإجلاله ، وطاعته إلى الموجودات الأخرى ، التي هي عدا الله . وهذا معناه : أن يكفر أولاً بالله ، وينكر وجوده ، وبالتالي : ينكر كل ما في دين الله من حقائق غيبية : كالיום الآخر ، والبعث ، والجزء ، ثم ثانياً يقيم معبوداً آخر مما حوله أو في محيطه المادى ، ويوفر له الاحترام ، وينسب إليه كل فعل في الوجود من : الخلق . . إلى الأحياء . . والأفناء .

فالشرك عملية تعويض واستبدال . يتخلى المشرك فيها عن معبود ليضع بدله معبوداً آخر . وقد يضع غ——دا معبوداً جديداً ، بدلاً مما وضعه وارتضاه ، وعنده اليوم .

والشرك إذ يتغلى عن الله — أو يكفر به — يتخلى عن المغيبات كلها ، وينزل مجال المحسوس والماديات فلا يرضى عن الله ، كما لا يرضى عن الملائكة . ولا يرضى أيضاً عن الجنة ولا عن النار . فمعبود المشرك موجود محسوس ، وجنة المشرك هي في دنياه . ويجوز على معبود المشرك : الضعف ، بل والموت . ولذا — أى هذا المعبود — : هو قابل لأن يستبدل به غيره ، أقوى أو أضع منه ، على الأقل ، يوم أن يتوجه إليه المشرك بالعبادة والطاعة ، ويترك السابق .

● ولأن الشرك كفر بالله ، ثم إقامة بديل عنه في هذا الوجود المادى ، كان من ظواهر المشرك : أن يصد عن سبيل الله بكل ما أوتي من قوة الحجة إن كان له منطق ، أو قوة السلطة أو التسلط ، إن كانت له غلبة وسيادة مادية .

والشرك في عملية «التحويل» — في العبادة والطاعة أو في مجال الأولوية — يرقب المنفعة الشخصية المادية وحدها . ولذا هو : كثير التحول والانتقال من

معبود إلى آخر . هو وثني ، ومعدد في ألوهيته وعبادته ، حسبما توجد منفعة ويتحقق هواه .

والمشرك إذ يطرح الإيمان بالله . . يطرح القيم العليا والثبات عليها في اتجاهه وسلوكه . وإذا ينزل مجال الشرك في الإلوهية ينزل إلى مجال المنفعة المادية وحدها ولو تقرب للحصول عليها بما يعرض حرمات الآخرين معه للاتهاك أو الضياع . وهي حرمات : النفس ، والمال ، والعرض .

والمشرك إذن أناني . والأناني هو من يعيش لذاته ، ويدور حولها في الوجود : في تفكيره ، وفي سعيه ، وفي تصرفاته . ولا يستهدف في ذاته إلا هواه وشهوته . وهو يطيع لذلك الهوى والشهوة . وعمله ضال . لأنه لا يلتزم الخط المستقيم . وإنما يسير في خط الهوى والشهوة حينما تدفع ، أو تجذب .

• وإذا كان الكفر بالله هو الخطوة الأولى للمشرك ، تتلوها خطوة إنكار المنغيبات 'جميعها : من البعث . . إلى الجزاء في الآخرة ، فإن الأمانة الظاهرة للشرك والواضحة فيه هي : التحدي لدين الله ، أو الصد عن سبيل الله . لأن النجاح في التحدي لدين الله ، أو في الصد عن سبيل الله ، إخلاء الطريق للهوى والشهوة ، ولتحقيق المنفعة الشخصية .

فالذي يعبد جاه الزعامة في الدنيا ، أو يعبد السلطة أو التسلط على الآخرين ، ويقيم من هذه أو تلك معبوداً يوفر له الإجلال - بدلا من الله - فإن أمانه على بقاء معبوده وبقائه مستمتعا بعبادته ، مربوط بمحاربة دين الله ، وبالسخرية من كتاب الله . فسقوط دين الله في كتاب الله سيقبح الفرصة للانطلاق له في الاستمتاع بعبادة الزعامة والانتفاع بها ، أو بالسلطة واستغلالها .

ومن هنا كان « الملأ » - وهم النخبة ، أو الوجهاء والزعماء - في قوم أي . رسول أرسل من قبل الله ، هم أول المعارضين والصادين عن دين الله ، والمتحدين

لكل آية أو حجة يأتي بها الرسول ، ضمانا لبقائهم على عبادة الزعامة التي يمارسون خلالها امتيازات المستكبرين على المستضعفين في المجتمع .

وللعداوة المتأصلة بين المشركين الوثنيين الماديين ودين . . الله ، وعد الله في كتابه بعدم الفقران لهم ، رغم سعة رحمته ، إن هم ماتوا على الكفر : « إن الذين كفروا ، وصدوا عن سبيل الله ، ثم ماتوا ، وهم كفار ، فلن يغفر الله لهم »^(١) . وذلك بالإضافة إلى أن مجتمعهم سيسقط حتما : « وكأى من قرية (أى مجتمع) هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك (وهو مجتمع المشركين بمكة) : أهلكناهم فلا ناصر لهم »^(٢) . أى كثير من المجتمعات القوية حول الجزيرة العربية كمجتمع ثمود ، أو مدين التى كانت أكثر قوة من مجتمع مكة الذى تهداك وتهدى رسالتك بإخراجك منه ، عندما أوحى إليك بالهجرة إلى إلى يثرب . . سقطت وزالت إلى غير رجعة ، ولم يكن هناك من يدفع عنها ترديها وسقوطها . وذلك بسبب أنها اتبعت أهواءها ، وانصرفت عن دين الله . ولذا ضلت السبيل فى حياتها : « أفمن كان على بينة من ربه ، كمن زين له سوء عمله ، واتبعوا أهواءهم ؟ »^(٣) . وإذا كانت نهاية الشرك — أو نهاية الوثنية المادية — هى تردى المشرك ، وسقوطه فى حياته بسبب سوء عمله ، فإن الشرك ذاته أماراة الضلال فى الاتجاه . وآيته الواضحة هى التصدى لدين الله .

● الغيب :

● « الغيب » : يرد فى بعض آيات القرآن الكريم مقابلا للمرئى والحاضر : يقول الله تعالى : « فالصالحات قانتات (أى فأمارة الزوجات الصالحات أن تكن مطيعات لأزواجهن) حافظات للغيب (كما تكن حافظات لشرفهم ، وعرضهم ،

(١) محمد : ٣٤ . (٢) محمد : ١٣ .

(٣) محمد : ١٤ .

وأموالهم وأسرارهم في حال عدم وجودهم حاضرين معهم .. أى في حال سفرهم مثلاً وغيبتهم على العوالم) بما حفظ الله (أى على نحو ما يوصى الله بحفظه)»^(١) .. والغيبية بمعنى الحديث بما يسمى للإنسان في عدم وجوده حاضراً .. مأخوذة من الغيب بهذا المعنى : أى غير المرئى والحاضر . وقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا : ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب »^(٢) .. ورد الغيب فيه كذلك بمعنى غير المرئى والحاضر . والمقصود من الآية : أن اختبار المؤمنين بالصيد المتكئين منه في الحرم بالأيدي أو بالرمح على السواء .. هو للوقوف على مدى طاعتهم لأمر الله الذى لا يروونه بأعينهم ، وليس حاضراً معهم حضور عيان : « ليعلم الله من يخافه بالغيب (أى في غير وجود مشاهد له بينهم) » ..

● ويرد في بعض الآيات الأخرى مقابلاً للأمر المعلوم أو الشائع ، على نحو ما جاء في قوله تعالى : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك »^(٣) .. إذ الإشارة هنا : ذلك .. هى إشارة لقصة مريم : فى ولادتها ، واصطفائها ، وطهرها ، ولقصة زكريا : فى كفالاته لها ، وفى بشارة الله آياه بولده : يحيى ، كنبى مصدق رغم شيخوخة زكريا وكبره فى السن . فهذه الأنباء وقد مضت عليها عدة قرون كانت غير معروفة للرسول عليه الصلاة والسلام ، إلا عن طريق الوحي وحده . والغيب إذن الذى جاء فى الآية هنا هو مقابل للأمر المعلوم أو الشائع . ومثله ما جاء فى قوله تعالى : « ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه (أى ليس من المصلحة أن أن يترك الله المؤمنين على ما هم عليه من وضع : يختلط المنافقون بهم فيه وهم العناصر الخطرة على الإيمان وعلى الرسالة ، لما يظهرونه من إيمان ، ويخفونه من كفر بالرسالة وبغض المؤمنين بها ، وحقده عليهم) حتى يميز الخبيث من الطيب (أى

(٢) المائدة : ٩٤ .

(١) النساء : ٣٤ .

(٣) آل عمران : ٤٤ .

حتى يفصل بين الكافرين المنافقين .. والمؤمنين الصادقين ، ويخلصهم منهم . وذلك عن طريق الاختبار بالمساهمة في قتال الأعداء . إذ القتال في الميدان : هو وحده المحك لبيان إيمان المؤمن ، وكفر المنافق . وقد نزلت هذه الآية في شأن غزوة : « أحد » وظهور تلكو المنافقين في الذهاب إلى القتال ، أوفى انصرافهم عنه إلى جمع الأسلاب والغنائم من يفرون أو ينهزمون من جنود الأعداء) وما كان الله ليطلعكم على الغيب (أى وليس من المصلحة كذلك : أن يطلعكم الله - أيها المؤمنون - على ما ليس بمعلوم لكم في مستقبلكم . لأن منه ما لو علم مقدما : يكون مصدراً للبلبة والتفكك فيما بينكم ، بل يجر إلى تخاذلكم) ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء (أى ولكن الطريق الأمثل لأعلامكم بما لم تعلموه في مستقبلكم هو اختيار الله لرسول من رسله يوحى إليه تباعاً بأسرار المستقبل ويعلمكم بها أولاً بأول) فآمنوا بالله ورسوله (وليس مطلوب منكم الآن سوى التصديق بالله واتباع رسوله . إذ فيه الضمان لتكتمكم ونجاحكم) « (١) » .

• كما يرد مفهوم الغيب بمعنى السر في نفوس الناس وصدورهم : « ألم يعلموا : أن الله يعلم سرهم ونجواهم ، وأن الله علام للغيوب » (٢) . فالغيوب جمع غيب . والمراد به هنا « سر » الناس في مقابل نجواهم . والغيب على العموم : ضد الشاهد والحاضر : في صدور الناس وفي نفوسهم .. في مستقبل الناس ومصائرهم .. في زوايا التاريخ البشرى أو في عالم الكائنات غير البشرية .. في عالم آخر غير عالم الدنيا .

• وعلم الغيب - بهذا كله - هو لله وحده لا يشاركه فيه كائن من كان : من جن .. وأنس على السواء ، إلا من اختاره الله لرسالة من الناس فإنه يطلعه وحده عن طريق الوحي على غيبه القدى يريد أن يبلغه وينشره بين من يرسل إليهم :

(١) آل عمران : ١٧٩ . (٢) التوبة : ٧٨ .

« عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً (في أي زمن ، ولأي كائن) . إلا من ارتضى من رسول (أي من الملائكة يرسله بالوحي ، أو من البشر اتلقى الوحي وتبليغه للناس فيطعمه على غيبه) فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً (أي ومع كون غيب الله لا يطلع إطلاقاً عليه أحد إلا الرسول المختار فقط . . فإن الله جل شأنه يقيم رقابة مشددة حول هذا الرسول تمنع تسرب الغيب منه لأحد سواه : « فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » . . وهذه الحراسة كناية عن الاحتياط القوي لمنع تسرب الغيب) . ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم (أي يبقى هذا الاحتياط القوي مع الرسول لمنع تسرب الغيب منه حتى يبلغ ما أوحى به إلى من كلف تبليغه أيامهم . وعندئذ فقط يعلم غيب الله بين الناس) وأحاط بما لديهم ، وأحصى كل شيء عدداً (وكذلك جلت قدرته في احتفاظه وحده بعلم الغيب وفي عدم سماحه للرسول بإفشائه قبل أن يبلغ للناس . . فإنه يحيط بأدراكه وعلمه بما لدى هؤلاء الرسل من غيب ويحصيه جزئية ، بحيث يعرف مدى تبليغه وصحة ما بلغ به)^(١) . . وهذا منتهى ما يكون من الحرص في حفظ الله للغيب الذي يختص به وحده .

ولتأكيد اختصاص الله وحده بعلم الغيب . . طلب من رسوله عليه الصلاة والسلام : أن يعلن في وضوح ، وأن يسجل أيضاً ذلك في الكتاب الذي أوحى به : « قل : لا أقول لكم عندي خزائن الله . ولا أعلم الغيب (أي ليس من صلاحيته أن يعلم الغيب ويذيعه ، كما كان يدعى كهان مكة بواسطة قوى خفية يدعى لها أن تسترق السمع) ولا أقول لكم : إني ملك ، إن أتبع إلا ما يوحى إلي »^(٢) : عالم الغيب والشهادة ، وهو الحكيم الخبير^(٣) .

(١) الجن : ٢٦ - ٢٨ . (٢) الانعام : ٥٠ .

(٣) الانعام : ٧٣ .

● النفاق :

بين فئات الناس - أو بين مجموعات المجتمع وفي صفوف الأمة - فريق من الأفراد ، لاهو إلى الإيمان ولا إلى الكفر بالمبادئ التي ينتسب إليها المجتمع . ومع ترددهم بين الإيمان والكفر فشرهم على من يصادقونهم أو على المجتمع .. أقسى بكثير من شر الأعداء الحقيقيين الصرحاء أو المكشوفين . رغم أنهم ضعفاء في حقيقة أمرهم ، ورغم أنهم جبناء في المواقف العلنية لهم .

هذا الفريق من الأفراد هو فريق المنافقين .. هو فريق الانتهازين والمنتهمين : يوجد في السياسة ، ويوجد في العلم ، ويوجد في الدين ، ويوجد في كل مجال توجد فيه قيم عليا ، ويوجد إيمان أو كفر بها .

● والنفاق في الدين إذن هو عدم الجدية في إعلان قبوله . هو إعلان قبول الإسلام كدين ، مع عدم الإيمان بتبعات هذا الإعلان . هو رفع شعار الإسلام ، دون أن يعتقد بمبادئه ، ودون أن يعمل بالتالي على تحقيق هذه المبادئ في السلوك ، والفعل ، والتفكير .

وقد يبقى نفاق المنافق فترة طويلة غير معروف للآخرين معه في مجال الحياة أو العمل فيها . لأن المنافق عادة : له من المقدرة على إخفاء ما يضر على خلاف ما يعلن ، ما يتميز بهذه المقدرة على غيره .

والأزمات نفسها هي التي تكشف عن النفاق سواء أكانت أزمة مجتمع يعيش فيه المنافق ، أو أزمة صديق كان يعلن المنافق له الولاء والصداقة . وأمارة النفاق التي يذكرها القرآن هي :

أولا : تأكيد المنافق عادة : الولاء بحلف اليمين لمن يحلف له ، مع تبنيته البعض والعداء : « إذا جاءك المنافقون قالوا : نشهد : إنك لرسول الله ، والله يعلم إنك لرسوله ، والله يشهد : إن المنافقين لكاذبون . اتخذوا أيمانهم جنة (أي

ستاراً) فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون . ذلك بأنهم آمنوا (أى أعلنوا قبولهم للإسلام ديناً وعقيدة) ثم كفروا (أى ثم لم يؤمنوا في حقيقة أمرهم) ، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» (١) .

... فمع كون المنافقين هنا يشهدون الله على إقرارهم برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ، فهم في حقيقة الأمر : يقفون في طريق الدعوة إلى الإسلام وقوف الصاد لها والمصمم على منعها وانتشارها . ويتخذون من الإشهاد واليمين ستاراً يعملون من خلفه ضد الدين ، ذلك الدين الذي هم قد أعلنوا قبوله من قبل . وبذلك يكفرون بعد أن أعلنوا إسلامهم .

والمنافق بتأكيد ولأنه يحلف اليمين يسلك مسلك التخيير والخداع لمن يحلف له ويظهر أنه يواليه . ومن شأن المؤمن على الحقيقة أن يرد هذا التخيير بعدم تصديقه لليمين . وفي هذا تقول آية أخرى : « يحلفون لكم لترضوا عنهم ، فإن رضوا عنهم ، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » (٢) .

فإعلان الله جل شأنه : أنه لا يرضى عن الفاسقين — وهم الذين يكفرون بسلوهم بعد إعلانهم قبول الدين — يشير إلى تحذير المؤمنين من الوقوع في خداع المنافقين ، عندما يشهدون على أنفسهم بحلف اليمين : أنهم أولياء للمؤمنين ، ولدينهم . ومثل اليمين على الولاء كثرة التردد والجمالة ، والظهور بالطاعة التي لا يصحبها نقد ما .

وثانياً : تحريض المنافق لعدو من أظهر له الصداقة ، أو أشهد على نفسه بالولاء له . لأن هذا المنافق دخل في صداقة من صداقة أو في ولاء من والاة : لا عن اعتقاد به ، وإنما لمنفعة خاصة منه . فهو يستهدف منفعة مادية ، أينما يجدها يقتنصها . فإن وجدها عند عدو من صاقله أو والاه ، فلكي يحصل عليها لديه

فلا مانع من أن يكشف له : الصديق ويدله على نقاط الضعف ، أن وجدت في جانبه . أى لا مانع لديه من الخيانة . إذ أنه في واقع الأمر لا يفرق بين مسالك خلقى أو غير خلقى : في سبيل تحصيل المنفعة الشخصية .

يقول القرآن الكريم ، موجها الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام : « ألم تر إلى الذين ناقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب (وهم إخوان لهم في حقيقة الاعتقاد) : لئن أخرجتم (أى أكرهتم على الخروج من دياركم) لنخرجن معكم (أى مؤازرة لكم) ولا نطيع فيكم أحدا أبدا (أى لا ندين بالطاعة لأحد من المسلمين الذين ننسب نحن إليهم الآن في شأن ضدكم) وإن قوتلتم (أى وإن قاتلكم المؤمنون) لننصرنكم ، والله يشهد : إنهم لكاذبون . لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم (أى لا يشتركون في القتال معهم لنصرهم) ولئن نصروهم (أى وإن اشتركوا في القتال معهم لنصرتهم) ليولن الأديار (أى ليفرون من الميدان ويعودون من حيث أتوا) ثم لا ينصرون (أى لا يحرزون نصرا إن بقوا في ميدان القتال) »^(١) .

ثالثا : المنافق لا يضحى إطلاقا بمال أو بنفس في سبيل من أعلن له الصداقة ، أو في سبيل أعلن له الولاء من دين . إذ طالما يستهدف المنفعة الشخصية المادية من صداقة من يصادقه ، أو من ولاء ما يواليه ، فكيف يعطى من ماله أو من نفسه ، فضلا عن التضحية بهما بسبب الصداقة أو الولاء ؟؟ .

وهنا : الجهاد في سبيل الله كان — ولا يزال — هو المجال الفصيل في حقيقة الإعلان بقبول الإسلام دينا : أهو شعار يرفع للمنفعة ، أم هو تعبير عن « جدية » وعن إيمان ؟. وفي هذا يقول القرآن الكريم : « فرح الخلقون بمقدم خلاف رسول الله ، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، وقالوا :

لا تنفروا في الحر (أى لا تخرجوا للقتال في هذا الجو الحار) قل : نار جهنم (أى التى تنتظرهم بسبب تقاعدهم عن القتال) أشد حراً لو كانوا يفقهون . فليضحكوا قليلاً (أى الآن في الدنيا) وليبكوا كثيراً (أى في الآخرة) جزاء بما كانوا يكسبون (أى بسبب اقترافهم جريمة التخلف وعدم المشاركة في القتال) ^(١) .

• والمناقق بهذه الأمارات الثلاث :

تغريز من والاه وصادقه بقا كيد الولاء له ،

وتحريض عدوه ، ووعده بالمؤازرة ضده ،

وعدم التضحية بمال أو بمشاركة في الدفاع عنه ، عند حلول أزمة أو شدة هو في مجال الدين فاسق أو كافر بعد إعلانه الإسلام .. وفي مجال الصداقة لا يؤمن بجانبه .. وعند الأزمات والشدة لا يعتمد عليه : « فإن رجعت الله إلى طائفة منهم (أى من المنافقين وهذه أمارتهم) فاستاذنوك للخروج فقل : لن تخرجوا معي أبداً ، ولن تقاتلوا معي عدوا ، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاعدوا مع الخالفين ، ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ، ولا تقم على قبره ، إنهم كفروا بالله ورسوله ، وماتوا وهم فاسقون » ^(٢) .

• عباد الرحمن :

• يعبده الله سبحانه وتعالى عبادته الذين ينتسبون إليه بأن يرثوا الأرض ويمكنوا فيها . ووعده بذلك إياهم هو قضاء منه لا يختلف أبداً : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر (أى من بعد القرآن الكريم) : أن الأرض يرثها عبادى الصالحون . إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين » ^(٣) .. وما كتبه الله جل جلاله في القرآن في هذا الشأن هو ما جاء في قول الله تعالى : « وعد الله الذين

(٢) التوبة : ٨٣ .

(١) التوبة : ٨١ ، ٨٢ .

(٣) الانبياء : ١٠٥ ، ١٠٦ .

آمنوا منكم وعلوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ، كما استخلف الذين من قبلهم»^(١) .

• ويؤكد الله — كذلك — جل شأنه : أن عباده الذين يتسبون إليه : هم فوق مستوى الإغراء ، مهما كانت درجة هذا الإغراء وأسلوبه . فالقرآن يخاطب الشيطان ، ويؤكد له : أنه ليس له أدنى تأثير على عباد الله ، فيما يقول له : « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ، وكفى بربك وكيلًا »^(٢) مهما باشر من أسلوب الحمل والإكراه على التأثير عليهم ، من : استخدام ألوان الأصوات ونداءات الدعاية ، وأنواع القوة المادية ، والمشاركة في الأموال والأولاد ، والوعود الخادعة البراقة ، كما جاء في تحدى الله له بقوله : « واستغزز من استطعت منهم (أى وأفاق من أمكنك إقلاقه من المؤمنين) بصوتك ، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ، وشاركهم في الأموال والأولاد ، وعندهم ، وما بعدهم الشيطان إلا غرورا »^(٣) .

• وعباد الله هؤلاء الذين وعدوا بأنهم يرثون الأرض ، وهم فوق مستوى الإغراء بمتع الحياة المادية وجاهاها ، والبعيدين عن التأثير بأصاليب الحمل والإكراه . . . هم عباد الرحمن الذين جاء وصفهم في قول الله تعالى :

١ — « وعباد الرحمن : الذين يمشون على الأرض هونا (أى في تواضع) ،

٢ — « وإذا خاطبهم الجاهلون (وهم أهل الوثنية المادية والشرك بالله ، كما جاء في قول الله تعالى : « قل أنذير الله تأمروني أعبد ، أيها الجاهلون . . إلى أن يقول : وما قدروا الله حق قدره »^(٤)) قالوا : سلاما (أى فيدركون عدم الجدوى من الدخول في حديث مع الجاهلين . ولذا :

(١) النور : ٥٥ .

(٢) الاسراء : ٦٤ .

(٣) الاسراء : ٦٤ .

(٤) الزمر : ٦٥ — ٦٧ .

- إن خاطبهم هؤلاء أجابوهم بما ينهى الكلام معهم في سلام، وفي غير استمرار
لنزاع أو لخصومة) ،
- ٣ — « والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً (أى يقيمون الصلاة في سكون الليل
وهدوئه) ،
- ٤ — « والذين يقولون : ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ، إن عذابها كان غراماً .
إنها ساءت مستقراً ومقاماً .
- ٥ — « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ، ولم يقتروا ، وكان (أى الإتفاق) بين
ذلك قواماً .
- ٦ — « والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ،
- ٧ — « ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ،
- ٨ — « ولا يزنون ... إلى أن يقول :
- ٩ — « والذين لا يشهدون الزور ،
- ١٠ — « وإذا مروا باللغو (وهو الحديث غير المجدى ، أو النكت السخيفة ،
أو الناظر التي تعرض ولا معنى لها) مروا كراماً (أى محتفظين بمجديتهم
وكرامتهم) ،
- ١١ — « والذين إذا ذكروا بآيات ربهم ، لم يخروا عليها صبا وعمياناً .
- ١٢ — « والذين يقولون : ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قررة أعين ، واجعلنا
للمتقين إماماً » (١) ...
- .. ووصف عباد الرحمن — بهذه الصفات كلها في هذه الآيات — يرجع إلى
أنواع ثلاثة :
- أولاً : بالنسبة إلى الله . ووصفهم في هذا المجال هو : الإيمان بالله وحده . واتباع ما يتلى
من كتاب الله في يقظة ، ومباشرة الصلاة أثناء الليل ، والدعاء له : بحسن

التوفيق في الزوجات والأولاد في الدنيا ، وتجنب العذاب في الآخرة .

وثانياً : بالنسبة للسلوك : ووصفهم في هذا الشأن هو : الامتناع عن مظاهر الكبرياء ، والاعتدال في الإنفاق على الأسرة والأولاد ، وعدم ارتكاب أية جريمة اجتماعية من : قتل وتعذيب لنفس لها حرمتها عند الله ، واعتداء على عرض ، وشهادة زور ، مع الجد في الحياة بالأعراض عن تافه الأمور ومسخافات الطفولة البشرية .

وثالثاً : بالنسبة إلى الأعداء المتعنتين من الوثنيين الماديين . ووصفهم هنا هو :

عدم التماهي في خصومتهم ، وإنهاء مخاطبتهم بما يحفظ عليهم السلام .
وعباد الرحمن هؤلاء هم في النهاية : الذين لا تغريهم فتنة مال أو جاه أو عصبية ، وهم الذين يمكنون وخدم في الأرض في خلافة الله ، في استقرار واطمئنان ، وعدم خوف ورهبة من أحد . وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

المستكبرون :

• يقول الله تعالى : « إذ قال ربك للملائكة : إني خالق بشراً من طين . فإذا سويته ، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس : استكبر ، وكان من الكافرين » ^(١) . . فوصف إبليس بأنه استكبر ، لأنه لم يطع ، وأصر على عدم طاعته في أن يسجد لأدم . وعندما سئل عن إصراره على عدم الطاعة : « قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » ^(٢) . . أجاب بقوله : « قال : أنا خير منه ، خلقتني من نار وخلقته من طين » ^(٣) . وبذلك أخذ في مفهوم الاستكبار : التعالي والغطرسة ، مع الإصرار على العصيان .

وعندما وصف الله الملائكة بعدم الاستكبار في قوله : « والله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة ، والملائكة وهم لا يستكبرون » ^(٤) . . أتبع

(١) سورة ص : ٧١ - ٧٤ . (٢) الأعراف : ١٢ .

(٤) النحل : ٤٩ .

نفى الاستكبار عنهم هنا بقوله في الآية التالية بعدها : « يخافون ربهم من فوقهم (أى يخشون الله وهو في عليائه وهم دونه) ويفعلون ما يؤمرون (أى لا يعصون له أمراً ، فضلاً عن أن يتمكن منهم العناد أو يصروا عليه) »^(١) . . فأكمل وصفهم بالخشية من الله ، وامثال أمره دائماً . وإكمال وصفهم بهذا وبذاك .. هو بمنزلة توضيح لعدم استكبارهم .

والاستكبار إذن ليس هو العصيان وعدم الطاعة فحسب . . وليس هو الكفر وعدم الإيمان فقط . . وإنما هو ذلك : التعالي والتجدي لما يكفر به المستكبر ويعصى فيه : « ويل لكل أفاك أثيم . يسمع آيات الله تتلى عليه ، ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها ، فبشره بعذاب أليم . وإذا هم من آياتنا شيئاً اتخذوها هزواً ، أولئك لهم عذاب مهين »^(٢) .

• والمستكبرون في أى مجتمع هم من يعرفون « بالنخبة » . . هم الزعماء وأرباب الثروة ، والجاه ، فيه . ويمرهم القرآن « بالملأ » عند ما يذكر : « قال الملأ الذين استكبروا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا (أى مجتمعنا) أو لتعودن في ملتنا (أى إلا إن عدت ومن آمن معك إلى ملتنا وعقيدتنا في الشرك والوثنية — عندئذ لا تعرض لكم ، بإخراجكم ونفيكم من بيننا »^(٣) . والمعنى : أن النخبة في قوم شعيب تعالت في إصرار عن الإيمان بدعوته ، ورفضت في عتو وتمحيد أن تطيعه ، وهددته بنفيه ونفى من آمن به إلى خارج الديار .

والمصلحة الخاصة للزعماء وأرباب الجاه والثروة في استكبارهم وتحديدهم لدعوة الإيمان الجديدة . . هي في المحافظة على الزعامة ، والإبقاء على الوضع الاجتماعى

(٢) الجاثية : ٧ - ٩ .

(١) النحل : ٥٠ .

(٣) الاعراف : ٨٨ .

الذى يتميزون به بين قومهم . وهو وضع يمكنهم من الاستغلال عن طريق النفوذ .

• ولذا : يعتبر كخصيصة أساسية في مفهوم المستكبرين : الإصرار على التحدى ولو باختلاق الأكاذيب ، لتشويه الدعوة الجديدة ، التى تحاول نقل المجتمع من وضع احتكار النفوذ والتسلط . . إلى وضع آخر ، يسود فيه العدل ، كما يسود فيه الاعتبار البشرى لكل فرد فيه ، بحيث لا يميز واحد عن آخر بنسب ، أو ثروة ، أو جاه . وإنما يميز فقط : بالعمل من أجل صالح المجتمع كله . . من أجل خيره وحده .

وفى إبراز معنى التحدى القائم على اختلاق الأكاذيب يحكى الله عن المستكبرين المكيين ، وعن تحديهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، فيما يقوله سبحانه : « إنهم إذا قيل لهم : لا إله إلا الله (وهو شعار الدعوة الجديدة) يستكبرون (أى يتعالون ويرفعون رؤوسهم تكبراً واستهزاء) ويقولون : أننا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ؟ (أى كيف قبل الدعوة الجديدة وهى دعوة الوحدة فى الألوهية ، ونعرض عن وثنيتنا التى تدعونا إلى عبادة آلهة عديدة ؟ إننا إن فعلنا ذلك كنا قد أطعنا إنساناً يعيش فى الخيال وفى بعد عن الواقع . . وليس بصحيح العقل ولا مستقيم التفكير . . إنساناً هو مجنون) » ^(١) فاتهامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى دعوته إلى التوحيد : بأنه بعيد عن الواقع فيها ، ومجنون لا يستقيم منطق . . هو أمانة استعمالهم وتكبرهم . . وأمانة المبالغة فى تحديهم ومعارضتهم .

ومن هنا كانت مواجهتهم يوم الجزاء بأنهم قوم مجرمون . . مواجهة معبرة عن قيمة موقفهم من الإيمان تعبيراً واضحاً ، على نحو ما تنطق به هذه الآية : « وأما الذين كفروا (أى فىقال لهم يوم الجزاء) : أفلم تكن آياتى تتلى عليكم ،

(١) الصافات : ٣٥ ، ٣٦ .

فاستكبرتم (أى تعاليتم وترفعتن عن الإيمان بها فى تمجد ، وإصرار فى المعارضة)
وكنتم قومًا مجرمين (فى تمديدكم ، وفى رفضكم لدعوة الإيمان ، لأنكم سلكتم
طريق الاعتداء : إما باخلاق الأكاذيب ، وإما بالمكاييد ، والدسائس ،
والمؤامرات) « (١) » .

المستضعفون :

• إن كل مجتمع — بحكم اليول والطبائع البشرية المختلفة — ينزع إلى
الانقسام إلى مجموعتين فى الجملة : مجموعة تمارس الضغط والنفوذ على مجموعة أخرى
فيه : تقبل ممارسة الضغط وتنقل به . والفرق بين مجتمع وآخر هو فى مدى سعة
الدائرة للمجموعة التى تقبل الضغط من جانب ، وبالتالى فى ضيق المجموعة الأخرى
التي تمارسه من جانب آخر . فالفرق الفردية : فى الاستعدادات البشرية ، وفى
الطاقات على تحمل الأعباء والمسئوليات ، وعلى إنجاز الغايات والمهام .. هى التى
تحويل دون أن يكون أفراد المجتمع فى أوضاع متساوية : فى إحداث الأثر ،
أو فى تقبله . وشعار المساواة الذى يرفع فى المجتمع يعنى به قبل أى شئ : المساواة
فى الاعتبار البشرى والكرامة الإنسانية ، بحيث لا يستذل ضعيف لقوى ، ولا يفرق
بين فرد وآخر فى نوعية الجريمة وفى عقابها ، ولا فى النظرة إلى عمل الأفراد ، حسب
اعتبار آخر وراء الخصائص الإنسانية .

• وظاهرة النزوع فى المجتمع إلى أقوىاء فى طاقاتهم واستعداداتهم .. وإلى
من هم أقل منهم فى هذه الطاقات والاستعدادات .. قد تدفع بالأقوياء إلى الاستبداد
على من دونهم ، وإلى ممارسة التأثير عليهم لصالحهم وحدهم . وعندئذ يكون وضع
هؤلاء الذين هم أدنى فى الطاقات والاستعدادات وضع « المستضعفين » .. أى وضع
الذين يقبلون مذلة التأثير من الأقوياء ، فى مجالات عديدة من مجالات العمل ، أو الاعتقاد .

فإذا أتى جيل في المجتمع وورث عن أسلافه ممارسة الاستعلاء ، دون أن تكون لديه الميزة في الطاقات والاستعدادات البشرية .. فإنه عندئذ يبدو الظلم واضحاً في الاعتداء على المستضعفين . إذ قد يسكون من بين هؤلاء المستضعفين الآن : من هو أحسن استعداداً من أفراد ذلك الجيل القدي يمارس الاستعلاء في غير أهلية .

• وترد كلمة «المستضعفين» في القرآن الكريم في مقابل المستكبرين ، ويراد بها : ذلك الفريق في المجتمع : الذي يقبل التأثير من غيره ، دون أن تكون لهذا الغير صلاحية طبيعية في ممارسة الاستعلاء والتأثير عليه . وعندئذ يكون قبول التأثير تحت وهم ، أو تصور غير سليم . وفي الحوار الذي تعرضه هذه الآيات الثلاث الآتية يبدو معنى «المستضعف» : أنه ذلك الذي يقبل التأثير من غيره ، دون أن يكون به ضعف حقيقي ، ودون أن تكون للآخر أهلية بشرية في ممارسة التأثير . يقول الله تعالى (١) :

« وقال الذين كفروا (أى جميعاً ما بين مستكبر ومستضعف .. ما بين ممارس للتأثير على غيره ، وقابل للأثر من غيره) : لن تؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه (من كتاب آخر : كالطوراة) ولو ترى (والخطاب موجه للرسول محمد عليه الصلاة والسلام) إذ الظالمون (والظالمون هم الكافرون ، واعتبروا : ظالمين ، لأنهم ظلموا أنفسهم بالكفر) موقوفون عند ربهم (أى في يوم الجزاء) : يرجع بعضهم إلى بعض .. القول (أى يحاور بعضهم بعضاً) :

« يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا (أى يقول الذين قبلوا التأثير من غيرهم وقد مارسوا الاستعلاء عليهم) : لولا أنكم لكنتم مؤمنين (أى أنكم أنتم أيها المستكبرون قد حلتم بتأثيركم علينا بيننا وبين الإيمان بالله) .

« قال الذين استكبروا للذين استضعفوا (أى فكان رد المستكبرين على المستضعفين قولهم) : أنحن صددناكم عن الهدى ، بعد إذ جاءكم ؟ بل كنتم مجرمين . (أى نحن لم نمنعكم عن الهداية بعد أن بلغت اليكم ، وكان بإمكانكم ، أن تؤمنوا لو أردتم ، ولكن غلبت عليكم عوامل الفساد والإجرام تحت تأثيركم بأهوائكم وشهواتكم . وبذلك لم نكن نحن في وضع ذاتي يتيح لنا ممارسة التأثير) .

« وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل والنهار ، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً (أى وعلى حجة المستكبرين أعلن المستضعفون في مواجهتهم : أن خداعهم المستمر الذي لم ينقطع ليلاً ونهاراً ، ذلك الخداع الذي يتطوى على تشويه الإيمان بالله وحده ، والدعوة إلى الترسب في الشرك واتخاذ القرناء والأنداد لله — كان مبعث كفرنا وإجرامنا في حق أنفسنا) وأسروا الندامة لما رأوا المذاب (ولكن إعلانهم ذلك في مواجهة المستكبرين لم يفهم من تحمل آثار مسئوليتهم الشخصية . ولذا أحسوا في قرارة أنفسهم بالندم على كفرهم ، ووقعهم في شباك الخداع الذي باشره للمستكبرون معهم في المجتمع) .

« وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا (أى وعندما اتضح الآن أن المستضعفين خدعوا بوضع المستكبرين ، وكان بإمكانهم أن لا يطيعوهم في خداعهم لأنهم لم يكونوا على قوة وصلاحيه للتأثير بالفعل ، وإنما ورثوا ممارسة الإستعلاء ، عن أسلافهم ، دون أن تكون لهم طاقات وإستعدادات تسمح لهم بالممارسة الواقعية .. عندئذ طوق الكافرون جميعاً : ما بين مستكبرين ومستضعفين ، بأغلال المذاب) .. هل يحزون إلا ما كانوا يعملون ؟ (وكان جزاؤهم جميعاً طبقاً لأعمالهم وإصرارهم على الكفر) » .

.. فهذا الحوار الذي رسمته هذه الآيات : يحدد المستضعف بأنه ليس الضعيف بالفعل . وإنما هو الذي يقبل الأثر من غيره ، تحت وهم : أنه أقوى منه ، وهو

ليس بأقوى منه في واقع الأمر . وإلا : فالضعيف بالفعل الذي يكره من غيره على الكفر — وهو في قلبه مطمئن للإيمان — لا يجازى بكفره ، وإنما له جزاء إيمانه .

● الخاشعون :

● الخاشع هو من يخضع لغيره ويتضاءل أمامه . وقد يكون الخشوع لله ، وقد يكون أيضاً لما سواه . وقد جاء التعبير بالخاشعين في القرآن الكريم وصفاً لمن خضعوا وتتضاءلوا أمام اللولى جل جلاله في قوله سبحانه : « وإن من أهل الكتاب (أى من اليهود والنصارى) من يؤمن بالله ، وما أنزل إليكم (يقصد القرآن) وما أنزل إليهم (أى من التوراة والإنجيل) خاشعين لله (أى خاضعين له متضائلين أمام عظمته ، يكادون لا يشعرون بوجود خاص لهم) لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً (أى لا يتاجرون بالمهداية ولا بإعلان الحلال والحرام ويأخذون على ما يقولون أجراً تافهاً) » (١) .. وعلى هذا النحو جاء قوله تعالى : « قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون (أى خاضعون ، ولديهم الإحساس بضآلة أنفسهم ووجودهم أمام الله ، أثناء صلاتهم وتوجههم بالدعاء له) » (٢) .

وجاء التعبير بالخاشعين — أيضاً في القرآن الكريم — وصفاً لمن خضعوا لغير الله وتتضاءلوا في مواجهة هذا الغير ، كوصفه لقريق الضعفاء في مجتمع المستكبرين بالخضوع لمن يمارسون عليهم الاستعلاء والزعامة . وبسبب ضعفهم في خضوعهم يخشون أن يعلنوا إيمانهم بالله وبالحق ، وبما يجب أن يكون عليه وضع المجتمع من المساواة في الاعتبار البشري بين الأفراد جميعاً . فقد جاء في وصف مجتمع بني إسرائيل على عهد من عهوده قوله تعالى : « تأمرون الناس بالبر (والخطاب موجه إلى أحبارهم وعلماهم وهم زعمائهم وكبرائهم) وتنسون أنفسكم (أى فلا

(١) آل عمران : ١٩٩ . (٢) المؤمنون : ١ ، ٢ .

تمارسون أنتم العمل طبقاً لما تنصحون وتوصون به أتباعكم من : الإيمان بالله وبما أنزل على رسوله (وأنتم تتلون الكتاب) تفعلون ذلك : تأمرونيهم بالإيمان وتنفلون أنفسكم ، في حين أنكم أنتم تعرفون ما في التوراة والإنجيل وتقرأون منهما على من تنصحونهم : ما يبشر برسالة الرسول . وهذا واضح في التناقض (أفلا تفعلون ؟) (أى ليس لكم منطق .. وأليست لكم فطنة وحكمة تدركون معها : أنكم تناقضون أنفسكم فيما تقولون وتفعلون ؟) « . ثم بعد أن أقام الحجة على زعماء بنى إسرائيل من علمائهم وأخبارهم في وقوفهم من رسالة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ، موقف المتعنت والمتناقض ، حرصاً على ما لهم من زعامة .. طلب إلى بنى إسرائيل جميعاً ، من مستكبرين ومستضعفين .. من زعماء وتابسين : أن يؤمنوا . صدقاً وحقاً ، فقال لهم : « واستعينوا بالصبر والصلاة (أى استعينوا على اقتبالكم من موقفكم الذى أنتم فيه من معارضة الإيمان فى أنفسكم برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام .. إلى الإيمان بها .. استعينوا على ذلك : بالصبر ، والصلاة . فبالصبر يجتازون الصعوبات النفسية ، وبالصلاة تتعبون على طاعة الله) وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين (وإن مباشرة الصلاة ستكون شاقة على الزعماء فيكم لأنها أمانة التحول من الكفر إلى الإيمان . وتحولهم عن كفرهم من أجل الحرص على زعامتهم ليس بالأمر الهين عليهم . ولكن مباشرة التحول من التابعين للزعماء — وهم الخاضعون والخاشعون لهم — ليس أمراً شاقاً على أنفسهم . لأن هؤلاء منوف لا يفتقدون في سبيل تحولهم إلى الإيمان ما يحرصون عليه ، كما هو شأن زعمائهم . فوقهم قريب من الإيمان .. قريب من الإيمان بالله واليوم الآخر) الذين يظنون أنهم ملاقور بهم ، وأنهم إليه راجعون (أى هؤلاء الخاشعون — وهم التابعون للزعماء في مجتمعهم — ليسوا متعنتين في كفرهم . بل هم على قرب من الإيمان . إذ يظنون أن ما لهم سينتهى بهم إلى اليوم الآخر وملاقاة ربهم يوم الجزاء .

ومن لا ينكر اليوم الآخر لا ينكر الله والإيمان به»^(١). فالخاشعون هنا هم أتباع الزعماء من العلماء والأخبار في مجتمع بني إسرائيل . . هم الذين يخضعون لهم ولا يشعرون بكيان وجودي خاص لهم أمام أمرهم ومشورتهم .

• وبعض المفسرين يحمل الخاشعين هنا على : المؤمنين بالله ، الخاضعين له والمتضائلين أمام عظمتة . ولكن المؤمنون بالله من شأنهم أن يكونوا موقنين بالآخرة ، ولا يظنون أنها آتية فحسب ، على نحو ما في قوله تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصلاة ، وما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل إليك ، وما أنزل من قبلك ، وبالآخرة هم يوقنون »^(٢) . فجاء هنا وفي وصف المؤمنين : أنهم يوقنون في إيمانهم بيوم الجزاء وهو اليوم الآخر : « وبالآخرة هم يوقنون » .

وحمل هذا البعض من المفسرين : « الظن » في قول الله تعالى : « الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم » . . على معنى اليقين : وكأن المعنى : الذين يوقنون أنهم ملاقو ربهم . . هو تكلف في تفسير القرآن . لأن القرآن في ألفاظه وتراكيبه يجب أن يحمل عليه غيره ، ولا ينبغي أن يحمل هو على ما يراه الإنسان . فضلا عن أن مثل هذا التفسير يؤدي إلى فقدان وحدة الهدف التي انطوت عليها الآيات التي جاءت في وصف مجتمع بني إسرائيل .

فالقرآن يريد أن يحمل زعماء بني إسرائيل تبعة مزدوجة في عدم الإيمان برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهي تبعة كفرهم هم ، وتبعة التأخير على التابعين لهم . إذ أن هؤلاء التابعين لو أبعدوا عن نفوذ زعمائهم لكانوا أقرب إلى الإيمان منهم إلى الكفر ، ولظنوا : أنهم ملاقو ربهم ، وأنهم إليه راجعون . كما يريد

(١) البقرة : ٤٤ - ٤٦ .

(٢) البقرة : ٢ - ٤ .

أن يشير إلى أن المجتمع البشرى فى أى عهد : ينقسم إلى مجموعة تباثر التأثير - وهى
قلة عادة - ومجموعة أخرى تتقبل الأثر ، وهى الكبيرة فى الغالب ، وهى السكافة
والعامة . واتجاه المجتمع - ككل - إلى الإيمان ، أو إلى الكفر .. أى إلى
الهداية ، أو إلى الضلال .. يرتبط فى الأكثر بموقف القلة المؤثرة ، دون
الكثرة التابعة .

• الرسول :

• الرسول المبعوث من قبل الله هو فرد من رجال البشر: يأكل ويشرب، ويتزوج وينسل، ويمتدح ويموت : « وما أرسلنا قبلك إلا رجالا (أى قبل الرسول : محمد عليه الصلاة والسلام) نوحى إليهم ، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (أى فاسألوا أيها المشركون للاديين من أهل مكة : أهل الذكر والعلم ، من أتباع موسى أو أتباع عيسى عليهما الصلاة والسلام ، إن كنتم حقا لا تعرفون : أن الرسل من الرجال ومن البشر ، وليسوا من الملائكة) وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام (أى وما خلقناهم أبدا نأ تعيش بدون أكل ، إنما هم يأكلون كما يأكل غيرهم من البشر : سواء) وما كانوا خالدين (أى وكذلك : يعرض لهم الموت كما يعرض لغيرهم من بنى الإنسان) »^(١) .. ويقول القرآن الكريم أيضا : « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ، وجعلنا لهم أزواجا وذرية »^(٢) . فليست الرهينة إذن : أصلا فى الرسالة ، ولا الصوم عن الطعام والشراب - أمد الدهر - إن أمكن للإنسان ما - بسبب فى اختيار الرسول ، وليس الرسول فوق مستوى ما يعرض للبشر ، من : مرض ووفاة ، وتتبع واضطهاد ، وهزيمة ونصر ، وشدة ويسر .

• وخاصة الرسول بعد ذلك : أنه مؤيد من قبل الله بأمانة تدل على صدقه فى رسالته : « وما كان لرسول أن يأتى بآية (أى بأمانة وشاهد يدل على صدقه فى رسالته) إلا بأذن الله ، لكل أجل كتاب »^(٣) ..

• وأنه يوحى إليه من قبل ربه ، وأن رسالته هى الدعوة إلى عبادة الله وحده : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه : أنه لا إله إلا أنا ،

(١) الأنبياء : ٧ ، ٨ . (٢) الرعد : ٣٨ .

(٣) الرعد : ٣٨ .

فَاعْبُدُون» ^(١) .. والدعوة إلى عبادة الله وحده في رسالة الرسول هي الأصل الذي يقوم عليه مجمل مبادئ الهداية في الاعتقاد ، والتشريع . تلك المبادئ التي قد يكلف بها رسول من الرسل ، كما كلف موسى ، ومن بعده محمد عليهما الصلاة والسلام : « كما أرسلنا فيكم رسولا منكم : يتلو عليكم آياتنا ، ويزكيكم ، ويعلمكم الكتاب والحكمة ، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون » ^(٢) .. فرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أضافت إلى دعوة التوحيد في الألوهية .. توجيهاً يقوم على تزكية النفوس وتطهيرها بهدائها : إلى السبيل السوي في السلوك ، وفي العلاقات ، وفي الصلة بالله . وذلك كله يتمثل في جملة من المبادئ ، أتى بها الوحي في القرآن الكريم .

• والرسول — كذلك — يأتي دائماً بلسان قومه ، حتى يستطيع توضيح دعوته لمن يرسل إليهم أول الأمر : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء (أى ليس جزءاً من رسالة أى رسول أن يحمل غيره على الهداية : ويكره الناس عليها . وإنما رسالته تكمن فقط : في التوضيح لدعوته . أما هداية من يهتدى ، وكفر من يكفر : فيعود إلى مشيئة من يؤمن أو من يكفر أولاً ، ثم إلى توفيق الله بعد ذلك لهديته ، أو عدم توفيقه إلى ذلك ثانياً) » ^(٣) .. وقصر الرسول على أن تكون رسالته بلسان قومه .. لا يعنى عدم عموم دعوته للناس جميعاً . لأن عموم الدعوة يرتبط فقط بعموم المبادئ التي جاءت بها رسالته ، وليس بلسان الرسول الخاص . لأن الدعوة إذا وجدت مؤمنين بها في قوم الرسول كان إيمانهم هو الكفيل — بجانب موضوعية المبادئ — في الرسالة — بنشرها وتعميمها .

(٢) البقرة : ١٥١ .

(١) الأنبياء : ٢٥ .

(٣) البواهي : ٤ .

● وصلاحيه الرسول وأهليته هي إذن في البيان والتوضيح . . في البشارة والإندار . وليست له سلطة جزاء ، من : ثواب وعقاب . كما أنه ليس له الحق كذلك في الوعد بما ليس من وظيفته ، أو بما لا يملك في يده ، أو في غده : « وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كذبوا بآياتنا يمسهن العذاب بما كانوا يفسقون : قل : لا أقول لكم عندى خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول لكم : إني ملك . إن أتبع إلا ما يوحى إلى » (١) . . فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام هنا في القرآن : أن يتجنب في دعوته . . الوعود الخادعة ، والتي يغري ادعاؤها ، وتشقى خيبة الأمل فيها .

● والرسول في رسالهم لا بد أن يواجهوا أزمات ، ولا بد أن تشتد بهم الأزمة ويتراخى انفراجها . ولكن في النهاية لا بد أن ينتصروا بإيمانهم وبمشاربهم وتحملهم في سبيل دعوتهم ، ويتوفيق الله إياهم . « حتى إذا استيأس الرسل ، وظنوا أنهم قد كذبوا . . جاءهم نصر » فنجى من نشاء ، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين » (٢) وفي آية أخرى : « . . ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء ، وأهلكنا المسرفين (أى الكافرين) » (٣) . . ومواجهتهم للأزمات . لأن دعوتهم تدفع إلى تغير المجتمع في نظامه وسلوك أفراده . إذ لا يأتي رسول إلا للتغيير ، بعد أن ينتشر الفساد والظلم والطغيان في قوم في مجتمع خاص بهم .

● والرسول فيما بينهم . يفضل بعضهم على بعض . « تلك الرسل فضلنا

(١) الأنعام : ٤٨ - ٥٠ . (٢) يوسف : ١١٠ .

(٣) الأنبياء : ٩ .

بعضهم على بعض . . منهم من كلم الله ، ورفع بعضهم درجات « (١) . . وهذا التفصيل تبعاً لنطاق الرسالة : في استيعابها للشريعة ، والعقيدة معاً كرسالة القرآن والتوراة قبله ، وفي محدوديتها بقصرها : على الدعوة إلى وحدة الألوهية ، وإلى مكافحة ظاهرة خاصة من ظواهر الظلم والطغيان في مجتمع معين : كجتمعات عاد ، ونوح ، وثمود ، ومدين . . ومع ذلك فلهم جميعاً تحية الله والمؤمنين به : « سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب العالمين » (٢) .

• الروح :

• يرى بعض المفسرين أن كلمة « الروح » ترد في بعض آيات القرآن الكريم بمعنى : « النفس » أو القوة الخفية في الإنسان ، التي تقابل البدن ، ويعطى هذا البعض من المفسرين . . المثل على ذلك : فيما جاء في سورة الإسراء في قول الله تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » (٣) .

ولكن إذا استعرضنا مفهوم : « الروح » في آيات الذكر الحكيم . . نرى أنه لا يعطى هذا المعنى الذي ذهب إليه بعض المفسرين من أنه : القوة الخفية في الإنسان والمديرة لبدنه . لأنه معنى جاء به الفسك الإغريق وعرف استعماله بين المسلمين ، بعد القرن الثالث الهجري . وإنما يعطى هذا المفهوم — الروح — في الكثير الغالب . . معنى : الوحي . أو معنى : الملك الخاص الذي أرسل بالوحي ، وهو : جبريل .

• ففي الآية السابقة : « ويسألونك عن الروح . . » .. يراد بالروح :

(٢) الصافات : ١٨٠ — ١٨٢ .

(١) البقرة : ٢٥٣ .

(٣) الاسراء : ٨٥ .

الوحي . إذ بقية هذه الآية . . وكذلك ما بعدها من آيات ثلاث . . تفيد : أن الروح هنا هي وحي الله بالقرآن الكريم . نقرأ - لتوضيح ذلك - قوله تعالى : «... قل : الروح من أمر ربي ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا . ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا (أى لا تجد لك من يقوم وكيلا ونائباً عنا في شأن الوحي واستعادته بعد أن نذهب به ونمحوه) . إلا رحمة من ربك ، إن فضله (أى بالوحي بالقرآن إليك وتثبيته في نفسك) كان عليك كبيراً . قل : لئن اجتمعت الإنس والجن (أى القوى الظاهرية والمرئية ، والأخرى الخفية التي لا تعرف في الوجود) على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً (أى سنداً وساعداً)^(١) . فالتنصيص على أن الروح من أمر الله .. واقتران ذلك بالحديث عن علم الإنسان وأنه قليل بالقياس إلى علم الله ، ومصاحبة هذا . وذلك : لذكر فضل الله بالوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإعلان تمجدي كل القوى في الوجود في أن نأني بمثل القرآن الوحي به ، مهما تساندت واشتركت متعاونة فيما بين بعضها بعضاً ، هذا كله يرجح في وضوح : أن المعنى بالروح هنا ، هو : الوحي بالقرآن الكريم .

ونظير ذلك قوله تعالى : « ينزل للملائكة بالروح من أمره (أى بالوحي) على من يشاء من عباده : أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا ، فاتقون . خلق السموات والأرض بالحق ، تعالى عما يشركون »^(٢) . وقوله : « ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم (يخاطب المشركين الماديين في يوم الجزاء) وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير . هو الذي يريك آياته ، وينزل لكم من السماء رزقاً ، وما يتذكر إلا من ينيب . فادعوا الله مخلصين له الدين . رفيع الدرجات ، ذو العرش ، يلقي الروح من أمره (أى يلقي الوحي وينزله) على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق »^(٣) .

(١) الاسراء : ٨٥ - ٨٨ .

(٢) النحل : ٢ ، ٣ .

(٣) غافر : ١٢ - ١٥ .

وقوله : « وآتينا عيسى بن مريم اليينات) أى الآيات والأمارات الدالة على رسالته (وأيدناه بروح القدس (أى بالوحي بالإنجيل)^(١) » .

• وتأتى « الروح » أيضاً بمعنى : الملك . ويقصد به جبريل عليه السلام . على نحو ما ورد فى قول الله تعالى : « نزل به الروح الأمين (أى الملك جبريل) على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربى مبين »^(٢) . وفى قوله : « يوم يقوم الروح (أى جبريل) والملائكة صفاء ، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال : صواباً . ذلك اليوم الحق ، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً »^(٣) . وفى قوله : « إنا أنزلناه فى ليلة القدر (أى أنزلنا القرآن) . وما أدراك ما ليلة القدر ؟ . ليلة القدر خير من ألف شهر . تنزل الملائكة والروح (أى جبريل) فيها بإذن ربهم من كل أمر »^(٤) ، وفى قوله : « فالتخذت (أى مريم) من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا (أى جبريل) فتمثل لها بشراً سوياً . قالت : إني أعوذ بالرحمن منك ، إن كنت تقياً (أى متخفياً) قال إنما أنا رسول ربك ، لا هب لك غلاماً زكياً (يعنى به عيسى عليه السلام) »^(٥) .

... وهكذا يتردد معنى : « الروح » فى آيات القرآن الكريم بين : الوحي بالكتاب ، وملك الوحي ورسوله ، وهو جبريل . إذ الحديث عن الروح بمعنى النفس أو القوة المدبرة للبدن .. لاشأن له بالهداية الإلهية حتى يكون من تعاليم القرآن . إنما هو من شأن الإنسان عند ما يقتش فى ذاته ، ويختلف فى تحديد عناصر الذات ، حسب ثقافته ومدى إدراكه .

• الإسراء :

• « الإسراء » بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام ، فيما يذكره قول الله

(٢) الشعراء : ١٩٣ - ١٩٥ .

(٤) القدر : ١ - ٤ .

(١) البقرة : ٨٧ .

(٣) النبا : ٣٨ ، ٣٩ .

(٥) مريم : ١٧ - ١٩ .

تعالى : « سبحان الذى أمرى بعبده ليلا من المسجد الحرام (فى مكة) إلى المسجد الأقصى (فى أرض كنعان أو الشام) الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا ، إنه هو السميع البصير » .. هو نقله إلى مكان الأحداث الكبرى فى تاريخ الرسالة الإلهية . وهى أحداث الرسل المتتابعة إلى بنى إسرائيل فى أرض الله التى بارك فيها ، وهى أرض كنعان أو الشام . وذلك ليكون عليه الصلاة والسلام على بينة من تحقيق وعد الله فى جزائه للمؤمن والكافر بالرسالة التى يوحى بها إلى رسله .

قد بدئت سورة الإسراء — أو سورة بنى إسرائيل ، كما تسمى أيضا — بأمر الإسراء . والإسراء على أى نحو هو : الالتقاء مع مشاهدة الأحداث الدينية التى تجسم الواقع التاريخى لسير الرسالة الإلهية فى هذه الأرض المباركة . وهى أحداث امتدت فى الزمن إلى عدة مئات من القرون ، وفى مواجهة عدد كثير من الأنبياء والرسل ، وتقلب بين التبع والاضطهاد مرة ، والسيادة والسيطرة مرة أخرى : لشعب ، هو شعب بنى إسرائيل . قلب بين المادية والروحية ، والكفر والإيمان ، والإصرار على الخطيئة ، واقتراف الجريمة أحيانا عديدة ، والبعد عنها والاستكانة والرجوع إلى الله حيناً آخر .

وقيل فى شأن الإسراء : إنه وقع قبل الهجرة من مكة إلى يثرب بسنة . ويروى عن أنس والحسن : أنه كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام . كما قيل : إنه وقع فى اليقظة فأسرى ، كما عرج بروحه ، ويروى ذلك عن معاوية وعن عائشة . وقيل : إنه كان فى المنام : رؤيا رآها . ويروى ذلك عن الحسن (١) .

فإذا نقل الرسول عليه الصلاة والسلام — بالروح ، أو فى الرؤيا الصادقة — إلى مكان الأحداث الدينية التاريخية التى وقعت فى بنى إسرائيل على أرض كنعان ،

(١) هذه أقوال وردت فى تفسير الكشاف ح ٢ ص ٥٤٢ — المطبعة الشرفية : الطبعة الأولى القاهرة .

وعرض عليه عظماء الرسل في تاريخ الرسالة.. عرض عليه موسى، وعيسى، وإبراهيم، وتتابع عليه الوحي في القرآن بأهم الأحداث التي وقعت على هذه الأرض.. فإنه عليه الصلاة والسلام لا يعيش هذه الأحداث حية فقط، وإنما مع ذلك تطمئن نفسه اطمئناناً كاملاً إلى نصر الله إياه في رسالته ضد المعارضين من الماديين. سواء أكانوا من المعارضين للمشركين بمكة وهم أقل شأناً، أم كانوا من اليهود وقد تمسوا على المعارضة للإيمان بالروحانية الإنسانية التي تدعو إليها رسالة الله، كما استمروا المادية وأثربوا حبها في قلوبهم وفي دمايينهم، وتوارثوها في أجيالهم العديدة. ولذا كان مصيرهم في الحياة مقترناً بالذل والهوان.. إلى يوم البعث: «فلما عتوا عما نهوا عنه، قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين (أي أذلاء محقرين). وإذا تأذن ربك (أي إذا علم ربك) ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة: من يسومهم سوء العذاب، إن ربك لسريع العقاب، وإنه لفتور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمماً: منهم الصالحون، ومنهم دون ذلك، وبلويناهم بالحسنات والسيئات لعلمهم يرجون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب: يأخذون عرض هذا الأدنى (أي يتمسكون بالماديات الدنيوية) ويقول سيغفر لنا (أي ومع ذلك يدعون أن الله سيغفر لهم اتباعهم واستغراقهم في ماديات الحياة) وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه (أي ولا يتورعون عن الانغماس مرات أخرى في ماديات الحياة إن واثتهم. فاتجاههم في الحياة اتجاه مادي، مهما ادعوا: أنهم ذاكرون الله وراجعون إليه في فترة ما. ولذلك فعقاب الله لهم بالذل والهوان مستمر، طالما لم يعودوا إلى الروحانية الإنسانية). عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» (١).

ويروى في إسماء الله لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام إلى أرض كنعان،

حنه صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قوله : « لقد رأيته في الحجر (في حجر اسماعيل بالكعبة) وقریش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء لم أتبينها فسكرت كربة ما كربت مثلها قط ، فرفعه الله إلى أنظر إليه (أي فرغ بيت المقدس أمام نظري) ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به . وقد رأيته في جماعة من الأنبياء : فإذا موسى قائم يصلي ، فإذا رجل ضرب (أي نحيف) جعد (أي شعره مجعد) كأنه من رجال : شنؤة . وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم ، يصلي ، أقرب الناس إليه شبيهاً : عروة بن مسعود الثقفي . وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي ، أشبه الناس به صاحبكم (يعني نفسه عليه السلام) . . . فحانت الصلاة فأمتهم . فلما فرغت من الصلاة قال قائل : يا محمد : هذا مالك ، صاحب النار ، فلم عليه : فالتفت إليه فبدأني بالسلام » (١) .

وهذا المشهد للرسول الثلاثة العظام ، مع إمامة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لهم في الصلاة : ينوه بمكانته أولاً بين الرسل جميعاً ، كما يبرز ثانياً : أن رسالة القرآن باكتمال دين الله بها . . . تنتهي بها أدوار الرسالة الإلهية إلى البشرية .

● فإذا نزل الوحي في القرآن - بعد إسماء الرسول عليه الصلاة والسلام بالروح ، أو في الرؤيا إلى أرض كنعان - بأحداث رسالة موسى والأنبياء والرسل بعده إلى بني إسرائيل ، وبالأخص رسالة عيسى إليهم ، كما تقصه سورة الإسراء هنا . . فإن ما نزل الآن سيكون له من قوة الأثر في النفوس للمشاهد المرئية على هذه الأرض ، التي تعكس بدورها حياة اليهود المتقلبة ، وما جزام الله به من حسنات ، وما أوقعه بهم من عقوبات ، انتهت بتشريدكم في الأرض وإذا بالهم على يد أقوياء يسومونهم سوء العذاب إلى يوم القيامة .

(١) في رواية مسلم في كتاب الإيمان - التاج ح ٣ . ص ٢٧٥-٢٧٦ .

وتجسيد تاريخ الأرض للباركه حينئذ كفيل بإيقاظ البشرية والساشرين في طغيان المادية ، وبإعادة المجتمع الإنساني إلى صراط الله ، وهو الصراط المستقيم .. صراط الهداية البشرية ، إن شخصته الأبصار في موضوعية وفي غير تحزب .

• فقد ذكر الوحي في القرآن : كتاب الهداية البشرية لبني إسرائيل ، وهو كتاب موسى ، أو التوراة ، أو صحف موسى . وركز فيه على أنه لا ينبغي لهم إطلاقاً أن يكون لهم سند في الحياة سوى الله جل جلاله . فليس مما في هذه الحياة من أموال ومتع مادية ، ولا ما فيها من أولاد ، ولا مالها من مظاهر الجاه والقوة .. يصح أن يتخذوكيلاً ونائباً عن الله ، بحيث ينصرف إيمانهم إلى ماسواه ، ويقصر اعتمادهم على غيره ، مما في هذه الحياة الدنيا : « وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل : ألا تتخذوا من دوني وكيلاً »^(١) .. ولسكنهم ترددوا بين الإيمان والكفر ، وبين الانصراف عن الله سبحانه ، والرجوع إليه . وقد سجل تاريخهم مع الرسالة الإلهية حقتين رئيسيتين تمثلان العصيان والانصراف عن الإيمان بالله ، تحت التأثر بالمادية واتجاهها في الحياة ، حتى لم ينالوا فيها من الرسالة فحسب ، وإنما نالوا أيضاً من الرسل الذين كرروا الدعوة فيهم إليها : « وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب (أى أوحينا إلى بني إسرائيل في التوراة) لتفسدن في الأرض مرتين ، ولتعلن علواً كبيراً (أى وليشتد طغيانكم بما يكون لديكم آتئذ من قوة مادية وعددية) »^(٢) .

الحقبة الأولى : هي تلك الحقبة التي أُنذرم فيها : النبي زكريا .. بعقاب الله على فسادهم وعيبتهم ، وبعدهم عن الإيمان بالروحانية الإنسانية التي يحمل عليها الإيمان بالله . ولم يأبهوا الإنذاره ، واستمروا في غيهم وضلالهم وتحديهم ، وقتلوا نبيهم هذا . فسلط الله عليهم البابليين على عهد بختنصر سنة ٥٨٦ قبل الميلاد ودخلوا

عليهم بلادهم ويوتهم ، واقتحموا معبدهم القدي بناه سليمان وهو بيت المقدس .
وأتم بناءه سنة ١٠٠٤ ق . م . وساقوا رجالهم ونساءهم في الأسر . وأصبحوا
بهذا الغزو مغلوبين على أمرهم ، أذلاء في أسرهم وبعدهم عن ديارهم : « فإذا
جاء وعد أولاهما (أى حل وعد المرة الأولى في عقابهم من قبل الله) بعثنا عليكم
عباداً لنا أولى بأس شديد (وهم البابليون قادمون من العراق وقد كانوا أصحاب
بطش في قوتهم للمادية فسلطهم الله عليهم) فجاسوا خلال الديار (أى دخلوا الديار
واقتحموها كما اقتحموا معبد سليمان وهدموه) وكان وعداً مفغولاً (أى وبذلك
تحقق وعد الله لبني إسرائيل بعقابهم على كفرهم وماديتهم » (١).

وبعد هذا الأسر والإذلال ، عقوبة لهم من الله ، أعطاهم فرصة ثانية ومكنهم
من العودة من الأسر عند البابليين ، إلى أوطانهم في كنعان سنة ٥٢٠ ق . م .
أى بعد أكثر من ستين عاماً على الأسر والبعد عن الديار . ويذكر القرآن
الكريم قصة هذا التمكن من استرداد سيادة أنفسهم في سورة البقرة ، فيما تذكره
هذه الآيات : « ألم تر إلى الملائكة من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم
(هو صمويل) : ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله ، قال : هل عسيتم إن كتب
عليكم القتال : أن لا تقاتلوا ؟ قالوا : وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا
من ديارنا وأبنائنا ؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالمين ..
إلى أن يقول : فلما فصل طالوت بالجنود (أى خرج بهم متجهين نحو بابل ، وطالوت
هو الملك الذي عينه صمويل) قال : إن الله مبتليكم بنهر ، فمن شرب منه فليس
مني (أى ليس من جنودي ومن رفاقي في القتال) ومن لم يطعمه فإنه مني ،
إلا من اغترف غرفة بيده ، فشربوا منه إلا قليلاً منهم ، فلما جاوزه هو والذين
آمنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده (لأنهم رأوا أعداءهم

كثيرين بعددهم ، وأقوياء بعدتهم تحت إمرة جالوت) قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة يا ذن الله ، والله مع الصابرين . ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا : ربنا أفرغ علينا صبراً ، وثبت أقدامنا ، وأنصرنا على القوم الكافرين . فهزموهم يا ذن الله وقتل داود (وقد ظهر بشجاعته بين جنود طالوت) جالوت ، وآتاه الله (أى آتى داود) : الملك ، والحكمة ، وعلمه مما يشاء ، ولولا دفع الله الناس : بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين ^(١) .

وتجمل آية الإسراء : « ثم رددنا لكم الكثرة عليهم ، وأمددناكم بأموال ، وببنين ، وجعلناكم أكثر نفيراً (أى عدداً) » ^(٢) .. أمر استرداد بنى إسرائيل هذه السيادة لأنفسهم ، وتحررهم من البابليين ، وعودتهم إلى القوة المادية من أموال ، وببنين ، من جديد ، بعد الإذلال فى الأسر والبعد عن الديار والأبناء . فابتدأوا الحياة وأعادوا بناء المعبد ، ونفذوا عدة إصلاحات ، وبنوا اليهودية من جديد . وذلك على أمل : أن يرجعوا إلى الله ويلتزموا بالسلوك الإنسانى السوى . وعندئذ يحسنون فقط إلى أنفسهم وحدهم : « إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ، وإن أسأتم فلها » .

والحقبة الثانية : وهى حقبة الخطيئة الأخرى . . خطيئة رفض رسالة عيسى والقصد إلى قتله . فجازاهم الله على هذه الخطيئة باحتلال الرومان تحت زعامة تيتوس TITUS ابن الأمبراطور فيسيان VEPASIAN سنة ٧٠ بعد الميلاد ، لديارهم . فحطم مصادر ثروتهم وقوتهم التى حصلوها بعد عودتهم من أسر البابليين ، ودخل معبد سليمان وهدمه هدماً كاملاً ، بعد أن أعيد بناؤه مرة قبل ذلك فى عهد هيرودس سنة ١٧ ق . م . من خلفاء الاسكندر : « فإذا جاء وعد الآخرة (أى فإذا حل موعد العقوبة الثانية) ليسوءوا وجوهكم (أى سلطنا عليكم أعداءكم ليثبوهوا وجوهكم . ويقصد بتشويه الوجوه هنا : تحطيم كل مصادر القوة) وليدخلوا

المسجد كما دخلوه أول مرة (أى وليدخلوا المعبد الذى أقيم المسجد الأقصى على طرف منه بعد فتح عمر بن الخطاب لأرض كنعان المباركة) وليتبروا ما علوا تتيبراً (أى وليزيلوا كل ما ارتفع من أبنية إزالة كاملة) «^(١)» .. وبتحطيم مصادر الثروة ، وبهدم المعبد هدماً كاملاً ، تلاشى ما كان يملكه بنو إسرائيل فى أرض كنعان من قوى مادية ومعنوية ، وأصبحوا شتيماً كأقلية بين الشعوب الأخرى. ولكن ما زال هناك أمل لهم فى رحمة الله ، إن هم اتبعوا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام : « عسى ربكم أن يرحمكم (أى لعل الله يهديكم الصراط السوى عن طريق إيمانكم بالقرآن وبذلك يرحمكم الله) وإن عدتم عدنا (أى وإن عدتم إلى الخطيئة فكفرتم برسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ، كما كفرتم برسالة زكريا ، وبرسالة عيسى من قبل .. عدنا إلى عقوبتكم وتسليط أعدائكم عليكم) » «^(٢)» .. فرسالة القرآن هى رسالة الهداية للطريق الأقوم ، فى الوقت الذى يبشر فيه المؤمنين به والذين يعملون الصالحات : بالأجر الكبير فى الآخرة ، بينما ينذر الذين يكفرون به وبالأخرة وهم الماديون : بالعذاب الأليم : « إن هذا القرآن يهدي للتى هى أقوم ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات : أن لهم أجراً كبيراً . وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة : اعتدنا لهم عذاباً أليماً » «^(٣)» .

إن الأسراء هى سبيل آخر من سبل الدعوة إلى القرآن الكريم .. وسبيل آخر كذلك إلى اطمئنان الرسول عليه الصلاة والسلام وتحمله فى شأن دعوته إلى الحق .. وسبيل آخر أيضاً إلى التنويه بأمره - عليه السلام - فى مستوى النبوة والرسالة ، وفى تاريخ الدعوة إلى دين الله .

(١) - الأسراء : ٤ .

(٢) - الأسراء : ٨ .

(٣) - الأسراء : ٩ ، ١٠ .

وإن العبرة التي تستخلص من الوقائع والأحداث التاريخية التي تمت على أرض كنعان التي بارك الله فيها في بني إسرائيل .. هي عبرة حية ، وتعطي المبدأ الصادق الذي لا يتخلف وهو : أن الإيمان بالله وحده ، وهو وحده مصدر النجاة ، ومصدر النصر والغلبة في هذه الحياة : « قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ، والله مع الصابرين » .

والمسلمون — على عهد عمر رضى الله عنه — عندما دفعوا قوى الرومان الطاغية من أرض كنعان المباركة إلى خارجها : لم يدفعوها إلا بإيمانهم بالله وحده . فإذا أراد المسلمون اليوم استعادتها من أصحاب المادية اليهود .. فلا يستعيدونها : لأنهم من أبناء هذه الأرض المباركة يوماً ما ، ولا لأنهم أصحاب عتاد ثقيل أو أو خفيف في القتال ، ولا لأنهم دربوا على حرب العصابات ، ولا لأنهم ماركسيون أو عالمانيون ، ولكن فقط : لأنهم مؤمنون بالله .

والإيمان بالله ليس سحراً . ولكنه : إخلاص في سبيل المثل العليا ، وإنكار للذات ، وصبر وتحمل ، وتضحية بكل متعة في الحياة — حتى بالحياة نفسها .

ليس من مصلحتنا اليوم في الصراع مع إسرائيل : أن نعدد لها التهمة تلو التهمة ، ونظل محججين عن عوامل الضعف فيها . يجب أن نكشف عن عيوبنا أولاً ، لنبعدنا عن أنفسنا في هذا الصراع .. يجب أن نستوثق بأننا مع الله ، قبل أن نستوثق من مناصرة هذه الكتلة المادية أو تلك الكتلة الأخرى المادية أيضاً لحقنا بالقوة المادية أو المعنوية .. يجب أن نسلك طريق الإيمان بالله ونتصرف فيه على ما ينبغي أن لا نفعله وما ينبغي أن نفعله ، قبل أن نعلن التبعية لهذا الفريق أو ذاك ، وهم جميعاً من أعداء الله .

إن الصهيونية شر وبلاء ، وقد ساعدها الشيطان الأحمر والأبيض على السواء . فهل ناشدنا نحن : عون الله وتأيدده ؟ .

• الإفك :

• يقول الله تعالى : « إن الذين جاءوا بالإفك (أى اتهم عائشة رضى الله عنها فى عرضها) عصابة منكم (أى مجموعة منكم) لا تحسبوه شراً لكم ، بل هو خير لكم ، لكل امرئ (أى ممن شارك فيه) ما اكتسب من الإثم ، والذي تولى كبره منهم (أى الذى باشر النصيب الأوفر فى اختلاقه وترويجه) له عذاب عظيم . لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ، وقالوا : هذا إفك مبين . لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون . ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة ، لمسكم فيما أفضتم فيه : عذاب عظيم . إذ تلقونه بألسنتكم ، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ، وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم . ولولا إذ سمعتموه قلتم : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا — سبحانك — هذا بهتان عظيم » (١) . . هذه الآيات تعرض لحادث الإفك فى حق السيدة عائشة رضى الله عنها . وقد وقع فى السنة الخامسة بعد الهجرة ، إثر العودة من غزوة بنى المصطلق . فعندما تقرر الأمر بالرحيل للمسلمين لم تكن للسيدة عائشة فى هودجها ، لأنها ذهبت لتبحث عن عقد لها كانت تزعمه ، ولم يلاحظ عند الرحيل : أنها لم تكن بالمودج . إذ كان مغلقاً ، حتى وصلت القافلة إلى الموقف التالى بالطريق . وفى الأثناء وجسدت عائشة أن القافلة رحلت فجلست لتستريح ، على أمل : أن يعود أحد ليأخذها عندما تلاحظ غيبتها . حتى جاء الليل ونامت . وفى غداة اليوم التالى وجدها أحد المهاجرين — ويقال : إنه صفوان بن المعطل — وهو على جملة . فنزل وأركبها وسار على قدمه يقود الجمل .

هذا الحادث أعطى فرصة للأعداء من المنافقين للقول فى شأنها بغير حق .

ويقال إنه كان على رأس المتقولين : عبد الله بن أبي . إذ عندما مر صفوان عليه بهودج عائشة وهو في جماعة من قومه قال : من هذه ؟ فقالوا : عائشة . فقال : والله ما نجت منه ، ولا نجا منها (وهذا كناية عن اتصال بعضهما ببعض) وقال : امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ، ثم جاء يقودها .

وفي عرض آيات القرآن لهذا الحادث قيمته : بأنه ليس شراً بالنسبة لمن أسىء اليهم . ومن أسىء على وجه الخصوص : هو الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأبو بكر ، وعائشة ، وصفوان . بل رأت الآيات القرآنية فيه خيراً : « لا تحسبوه شراً لكم ، بل هو خير لكم » . . لأنه اتضح أولاً : أنه اقترأ مبالغ فيه ، كما كشف عن أعداء مستترين تحت عنوان الإيمان ، يضررون عداءهم : للدعوة ولصاحبها عليه الصلاة والسلام .

وفي سبيل كشف الاقترأ ، والعداوة المقتنعة بالإيمان . . أوحى الله بقوله : « لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ، وقالوا : هذا إفك مبين . لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ، فاذ لم يأتوا بالشهداء ، فأوئلك عند الله هم الكاذبون » . . والمعنى : ألم يكن الأولى بكم — أيها المؤمنون — أن تكون لديكم في أنفسكم صورة خيرة عن علاقات بعضكم ببعض تدفع من أول الأمر : هذا الكذب ، وتعلنون على رؤوس الأشهاد : أنه اقترأ واضح ؟ وألم يكن لديكم علم بأن مثل هذا الأمر — وهو القذف والاتهام في العرض — لا يثبت إلا بأربعة شهداء ؟ فإذا لم يكن هناك شهداء فهو كذب في ذاته ، وناقضه كذلك من الكاذبين ؟ .

ثم وجه القرآن إلى مروجي هذا الإفك : أنهم ارتكبوا في ذلك ثلاث جرائم عندما يقول : « إذ تلقونه بالسنتكم ، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ، وتحسبونه هيناً ، وهو عند الله عظيم » . .

الأولى : أنهم ينطقون بما لا يعلمون حقيقته ،
والثانية : أنهم يرددونه ، وينقله بعضهم عن بعض ، وبذلك يشيعونه بين
الناس ،

والثالثة : أنهم يظنون : أن هذا الاتهام أمر هين . ولكن في واقع أمره هو
عظيم عند الله . وكان الأجدر بهم عندما سمعوه أن يقولوا : لا ينبغي
لنا أن نتكلم بهذا .. إنه بهتان عظيم .

● مفهوم الإفك إذن : أنه ليس كذباً في مستوى عادى . إنه اتهام مختلق ،
واضح في اختلاقه .. إنه بهتان لا يشعر به الإنسان حتى يفاجأ به . وعلى هذا
النحو ما جاء على السنة المشركين المكيين الماديين في اتهام القرآن بالإفك : في
قول الله تعالى : « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا رجل يريد أن
يصدكم عما كان يعبد آباؤكم . وقالوا : ما هذا إلا إفك مفترى ، وقال الذين كفروا
للحق لما جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين »^(١) .. وفي قوله : « الذى له ملك السموات
والأرض ، ولم يتخذ ولداً ، ولم يكن له شريك فى الملك ، وخلاق كل شىء . فقدرة
تقديراً . واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ، ولا يملكون لأنفسهم
ضراً ، ولا نفعاً ، ولا يملكون موتاً ، ولا حياة ، ولا نشوراً . وقال الذين كفروا :
إن هذا إلا إفك افتراه ، وأعطاه عليه قوم آخرون ، فقد جاءوا ظلماً وزوراً »^(٢)
وهكذا : إن كانت المبالغة أو التطرف فى الكذب عنصراً فى مفهوم الإفك ..
فالعنصر الآخر هو : وضوح كذبه وعدم وجود أساس له .

ج - فى دائرة المخلوقات :

* الجن - الملك - والشيطان والانسان .

✽ الجن - الملك - والشيطان - والإنسان

في القرآن الكريم :

• الجن من مخلوقات الله ، مقابل الإنس الذي هو من مخلوقاته كذلك .
فإذا كان الإنس معهوداً ومرئياً وشاهداً .. فالجن غير معهود للبشر ، وغير مرئى ومشاهد لهم . والإنس إن كانت طبيعته من طين ، فالجن طبيعته من نار : «خلق الإنسان من صلصال كالفخار أى من طين يابس . وخلق الجن من نار : «خلق نار (أى من نار صافية لا دخان لها)»^(١) . «ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون (أى من طين يابس أسود متغير) والجان خلقناه من قبل من نار السموم (أى النار التى لا دخان لها)»^(٢) .

• وكل من الجن والإنس خلق لعبادة الله وطاعته : «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق ، وما أريد منهم أن يطمعون»^(٣) .
والمراد بعبادة الله : طاعته ، والخضوع له ، وعدم عصيان أمر له .

• والجن إذا كان هو غير المعهود من المخلوقات : للبشر ، وغير المرئى والمحس لهم ، فيطلق أيضاً على الملائكة ، ويطلق على إبليس الذى هو أيضاً واحد من الملائكة ، كما يطلق على الشياطين الذين هم جنود إبليس ، ويطلق كذلك على كل غير المعهود والغريب من البشر :

١ - يطلق على الملائكة على نحو ما يقول الله تعالى : «وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ، ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون»^(٤) .. ويقول الزمخشري في تفسيره الكشف : وجعلوا (بين الله وبين الجنة وأراد الملائكة) نسباً (وهو زعمهم : أنهم بناته . والمعنى : وجعلوا بما قالوا نسبة بين الله وبينهم . وأثبتوا له بذلك جنسية

(٢) الحجر : ٢٦ ، ٢٧ .

(٤) الصافات : ١٥٨ .

(١) الرحمن : ١٤ ، ١٥ .

(٣) الداريات : ٥٧ ، ٥٨ .

(م ٩ - العقيدة)

جامعة له والملائكة . فإن قلت : لم سمي الملائكة جنة ؟ . قلت : قلوا : الجنس واحد . ولكن من حيث من الجن ومرد ، وكان شراً كله فهو شيطان . ومن طهر منهم ونسك ، وكان خيراً كله فهو ملك . فذكرهم في هذا الموضع باسم جنسهم^(١) .

ويقول أيضاً : « وإذ قال ربك للملائكة : إني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين . قال : يا إبليس مالك أن لا تكون مع الساجدين ؟ قال : لم أكن لأسجد لبشر خلقتة من صلصال من حمأ مسنون »^(٢) . فهذا الاستثناء يدل على : أن إبليس من الملائكة . ولكنه خرج عن طاعة الله بعدم سجوده لآدم الذي هو أب البشر هنا في هذه الآيات . كما جاء في سورة الأعراف في قوله : « وقد خلقناكم ، ثم صورناكم ، ثم قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا ، إلا إبليس لم يكن من الساجدين . قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين »^(٣) .

وجاء قوله تعالى في الحديث عن الملائكة : « وجعلوا (وجعل المشركون للكافرين) بينه (أى بين الله) وبين الجنة نسباً (والجنة هنا هم الملائكة بدليل قوله قبل هذه الآية : فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون ؟ أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون . ولد الله وإنهم لكاذبون) ولقد علمت الجنة (أى الملائكة) إنهم لمحضرون (أى واردون جهنم . والمقصود بهم هم هؤلاء المشركون الذين تقولوا على الله سبحانه بأن الملائكة أولاده ، وأنه بين الله وبينهم من أجل ذلك نسب ومصاهرة) »^(٤) .

(١) الجزء الثاني ، ص ٢٧٢ ، الطبعة الأولى بالمطبعة الشرفية .

(٢) الحجر : ٢٨ - ٣٣ . (٣) الأعراف : ١١ ، ١٢ .

(٤) الصافات : ١٥٨ .

وشأن إبليس مع الملائكة ، كشأن الكافر مع المؤمنين بالله في دائرة البشر .
عالكافر برفضه الإيمان بالله لا يخرج عن كونه واحداً من الناس والبشر ، ولكنه
من عصاتهم فحسب . وكذلك إبليس بعصيانته الله في عدم السجود لأدم لم يخرج عن
كونه واحداً من أفراد الملائكة عداه من الذين بقوا في طاعة الله ، ولكنه عاص آثم .
ثم قد جاء في آية من آيات القرآن إطلاق الجن على إبليس ، في قول الله تعالى :
« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن
أمر ربه (أى فخرج بعصيانته عن طاعة ربه) أفستخذونه وذريته أولياء من دوني ،
وهم لكم عدو ؟ بئس للظالمين بدلا » (١) . قد جاء إطلاق القرآن على إبليس هنا
بأنه من الجن وقد عرف من قبل . - عن طريق الاستثناء - بأنه أحد الملائكة .
فالملائكة إذن يطلق عليهم الجن ، ولكنهم من الجن الخيرين الذين أطاعوا الله ،
بينما إبليس أصبح مصدر الشر في حياة الإنسان .

وهنا إذا قالت هذه الآية : « إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه » . .
لا تستهدف أنه بفسقه وعصيانته وخروجه عن أمر الله أصبحت ذاته الآن ليست
من ذوات الجن ، وإنما تحولت بذلك من طبيعة الجن النارية إلى طبيعة أخرى ،
وهي طبيعة الطين والتراب التي للإنسان . إذ ليس هناك في عالم الصراع بين الخير
والشر إلا طبيعتان : خلق الله إحداها من صلصال كالقنطار وهي طبيعة الإنس ،
وخلق ثانيتهما من مارج من نار وهي طبيعة الجن . وإذا تحولت طبيعة إبليس
بعصيانته ربه من نار إلى طين ، أصبحت هذه الطبيعة مشاهدة ومرئية ، وأصبحت
معروفة للناس كما هي معروفة ذواتهم لبعضهم بعضا : ولكن الآية تقصد فحسب .
أن إبليس أصبح بالعصيان : مصدر شر ، ولم يبق على الطبيعة الخيرة التي هي
للملائكة .

والملائكة الآن من الطوائف النيرة أو النارية ، وأنها في طاعة الله ، وأنها يطلق عليها اسم الجن .. أى من مخلوقات الله غير اليهودية وغير الميثية والمجاهدة . وما جاء فى سورة : سبأ من قوله تعالى : « وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا بما أرسلتم به كافرون . وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين ... إلى أن يقول سبحانه : ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون . قالوا سبحانه ! أنت وإيماننا من دونهم ، بل كانوا يعبدون الجن ، أكثرهم بهم مؤمنون » ^(١) ... لا يجعل : الجن قسماً مقابل للملائكة ولا من طبيعة مستقلة غير طبيعتهم . وإنما قصد بالجن هنا : الأشرار من القوى الخفية غير اليهودية من الشياطين وهم جنود إبليس ، والمقابلة هنا ليست مقابلة طوائف ، بل هى مقابلة عمل : عمل يتسم بالخير وهو عمل الملائكة . وعمل آخر يتسم بالشر وهو عمل شياطين الجن . والملائكة ينفون عنهم صلتهم بالكافرين المترفين وبانحرافاتهم مرتين : مرة بتأكيد أن اتجاههم لطاعة الله ، وأخرى بتحديد مصدر الشر الذى تسلط على هؤلاء المترفين ، وهو شياطين الجن .

٢ - والجن يطلق أيضاً : على إبليس ، وعلى جنوده من شياطين الجن . وإبليس نفسه شيطان . كما يقول الله تعالى : « فأزلهما الشيطان عنها (أى حمل آدم وحواء على الزلل والسقوط) فأخرجهما مما كانا فيه) أى وبذلك سبب لهما خروجهما من الجنة إلى الأرض » ^(٢) .. كما تقول آية أخرى : « يا بنى آدم : لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة » ^(٣) .. فهذه الآية الثانية تنصح أولاد آدم — وهم الناس جميعاً — بعدم الوقوع تحت غواية الشيطان الذى هو إبليس . وتعال ذلك بأن إبليس هو الذى أغوى آدم وحواء ، وحملهما بغوايته على

(٢) البقرة : ٣٦ .

(١) سبأ : ٣٤ - ٤١ .

(٣) الأعراف : ٢٧ .

الاقتراب من الشجرة التي منعا من الله من الاقتراب منها . فإبليس هو الشيطان من الجن .

وجنود إبليس : شياطين . وهم من الجن إذا لم يحسوا ويشاهدوا كأهواء الإنسان وشهوته ، أو إذا لم يعرفوا بأشخاصهم على التحديد وإن عرفوا بأثارهم في الشر والمكاييد ، كالمترفين والمستكبرين في المجتمع البشري . وقد يكونون من الإنس إذا عرفوا بأشخاصهم على أهم مصدر شر . وآية القرآن الكريم فيما تقوله : « فكذبوا فيها هم والعاورون (أي طرح أصحاب الوثنية المادية والضالون عن هداية الله في نار جهنم) . وجنود إبليس أجمعون (وهم الشياطين كلهم من إنس ، وجن) »^(١) . . تجمع بين نوعي الشيطان من جن ، وإنس معاً في دخولهم جهنم ، كعقاب على غوايتهم وإضلالهم للإنسان .

٣ - وقد يطلق الجن على فريق خيز من الناس ، غريب وغير معهود . ولأنه غريب وغير معهود كان بمثابة غير المحسوس وغير المرئي . يقول الله تعالى : « وإذا صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ، فلما حضروه قالوا : أنصتوا ، فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين . قالوا : يا قومنا إنا سمعنا كتاباً ، أنزل من بعد موسى مصداقاً لما بين يديه ، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . يا قومنا : أجيئوا داعي الله ، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ، ويخرجكم من عذاب أليم . ومن لا يحب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ، وليس له من دونه أولياء ، أولئك في ضلال مبين »^(٢) . . فهذا النفر من الجن الذي أنصت للقرآن الكريم بمسكة يقال إنه قدم إليها من « يثرب » قبل الهجرة بسنتين . وبعد إيمانه أخذ على عاتقه الدعوة إلى دين الله بين قومه ، بعد أن عاد من الحج إلى يثرب ثانية . ويقال : إنه هو نفسه الفريق الذي ذكر في سورة الجن ، في قوله تعالى . قل : أوحى إلى أنه استمع نفر

(١) الشعراء : ٩٤ ، ٩٥ . (٢) الاحقاف : ٢٩ - ٣٢ .

من الجن فقالوا : إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهdy إلى الرشd فأمنابه ، ولن نشرك بربنا أحداً» (١). وأطلق على هذا النفر اسم : الجن ، لأنه كان غير معروف بين المكين . وكان غريباً عن مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بمكة : ومن هذا التفسير - يقال إنه - تكونت نواة «الأنصار» بالمدينة . والرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى يثرب بعد ذلك بستين لم يهاجر إذن إليها في فراغ ، وإنما هاجر إلى أحياء آمنوا به من قبل وبرسالته ، وبشروا بها ودعوا إليها جادين قبل أن يهاجر هو وصاحبه .

وإذا لم يرد باسم : الجن ، هنا . . . هذا الفريق الخير الغريب غير المعهود من أهل يثرب ، فإنه يقال : كيف : يكون إيمانهم بالقرآن ؟ وكيف تكون معرفتهم بالتوراة قبله ؟ : « إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى ، مصدقاً لما بين يديه ، يهdy إلى الحق ، وإلى طريق مستقيم » . إنهم عرفوا ما لموسى من جوار اليهود بالمدينة : من أهل خير ، أو من بنى النصير . وإنهم لو كانوا ملائكة من القوى النارية أو النورية ، كيف يأخذون على عاتقهم التبشير بالإسلام بين قومهم ؟ . إن الملائكة قد اختبروا فعلاً - قبل أن يخبر آدم وحواء - ، في طاعتهم لله : اختبروا عندما أمرهم الله بعد خلق آدم . . بالسجود له ، فسجدوا إلا واحداً منهم ، هو إبليس . وآثذ عرف المطيع والمؤمن ، والفاسق والعاصى منهم ، فكانوا جميعاً مطيعين ، عدا إبليس فعصى ربه وغوى .

على أن رسالة الله بالإسلام جاءت لهداية آدم وذريته وحدم على الأرض ، بعد أن أخفق آدم في تجربة استقلاله بالعقل الذى ميزه الله به في تصويره . . . على الملائكة ، عند ما امتحنه الله بعدم الاقتراب من الشجرة المعينة فى الجنة ، تلك الشجرة التى حرمها عليه وعلى زوجته : حواء : كما ذكر فى قوله : «ويا آدم : اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة فتسكوتا .

من الظالمين . فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما (أى ليبدى لهما نقائصهما) وقال : ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين ، أو تكونا من الخالدين . وقاسمهما : إني لكأمن الناصحين . فدلاهما بغرور ، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطبقا يخلصان عليهما من ورق الجنة (أى ظهر لهما نقصهما وهو عدم استقلالهما فى الهداية بالعقل البشرى الذى ميزا به ، وحاولا أن يسترا خجلهما من هذا الخطأ الذى ارتكياه عند مواجهة الله لهما) وناداهما ربهما : ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ، وأقل لكما : إني الشيطان لكما عدو مبين ؟ . قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا ، وإن لم نترحمنا لنكونن من الخاسرين . قال : اهبطوا : بعضكم لبعض عدو ، ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين (أى أنما ومن جاء من ذريتكما ، والشيطان وجنوده : بعضكم لبعض عدو على الأرض مدة استقراركم عليها ، وتمتعكم بخيراتنا إلى حين . وهو حين فناء هذه الأرض ، وحين بعثكم منها إلى يوم الجزاء) . قال : فيها تميمون ، وفيها ممتعون ، ومنها تخرجون « (١) .. فهذه الآيات تذكر : أن خروج آدم وحواء من جنة الله إلى الأرض عداها ، كان بسبب عصيانهما ما نهاهما الله عنه ، وتحت تأثير غواية الشيطان . والعقل الذى ميزا به من قبل الله ، وهو ما يدل عليه التعبير : بالتصوير — بعد الخلق — فى قوله تعالى : « واقعد خلقناكم ، ثم صورناكم » (٢) وهو ما بسببه أيضاً طلب الله من الملائكة أن تسجد لآدم : « ثم قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين » (٣) .. هذا العقل الإنسانى لم يستطع وحده أن يحول دون غواية الشيطان وتأثير هذه الغواية على آدم وحواء فى دفعهما إلى الاقتراب من الشجرة . ولذا — بعد هذه التجربة — كان الإنسان فى حاجة إلى هداية إلهية بجانب العقل فيه . . أى بجانب الإدراك

(١) الأعراف : ١٩ — ٢٥ .

(٢) الأعراف : ١١ .

(٣) تكملة الآية السابقة .

الذى منفذه : السمع ، والبصر ، كما فى قوله تعالى : « هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً . إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج (أى من نطفة مختلطة من الذكورة والأنوثة . وهذه هى المادة فى تكوينه) نبتليه : فجعلناه سمياً بصيراً (أى ولكن لأن الهدف من خلق الإنسان هو ابتلاؤه واختباره ، زود بالسمع وبالبصر : منفذى الإدراك والعقل) . إنا هديناه السبيل : إما شاكراً ، وإما كفوراً (أى ولكونه لم يستطع أن يستقل فى الهداية بإدراكه وعقله — كما كان فى تجربة آدم وحواء فى الجنة — كانت هداية الله فى رسالة رساله للإنسان على الأرض فى صراعه مع الشيطان وغوايته . والإنسان بعد هذه الرسالة التى تبلغ إليه : إما أن يشكر الله على نعمته عاياه فيؤمن به ، أو يحدد هذه النعمة فيكفر به » (١) .

ولتأكيد إخفاق آدم فى تجربة استقلاله بالعقل فى الهداية ، وتأكيد حاجته الماسة إلى هداية الرسالة الإلهية له مدة إقامته على الأرض . . إلى يوم البعث والجزاء فى صراعه مع الشيطان وهو إبليس وغوايته . . كان أول نداء من الله جل شأنه إلى البشر اتجه إلى أن يلفت فيه نظر الناس : إلى غواية الشيطان فى حياتهم الأرضية : « يا بنى آدم : لا يفتنكم الشيطان ، كما أخرج أبويكم من الجنة ، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما (أى يكشف ما بهما من عيب ونقص ، وهو عيب عدم استقلال العقل بالهداية فى التوجيه) إبه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم (إذ هو قوة خفية) ، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » (٢) . وفى الآية السابقة على هذه الآية يذكر القرآن الكريم : منة الله على الإنسان فى تزويده بالعقل ، إذ تقول هذه الآية السابقة : « يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم : لباساً يواري سوءاتكم ، وريشاً ، ولباس التقوى ذلك : خير ، ذلك من آيات الله لعلمهم بذكرهم » (٣) . . فقد عبرت هذه الآية عن العقل باللباس الذى يستر عيب

(٢) الأعراف : ٢٧ .

(١) الإنسان : ١ — ٣ .

(٣) الأعراف : ٢٦ .

الإنسان . لأن العقل من شأنه أن يوجه الإنسان إلى ما يميزه في سلوكه عن غيره ويهديه سبيل السلام ، وبذلك لا يظهر له خطأ ، أو يقل خطؤه .

... ثم كان النداء القرآني الآخر بعد ذلك في إعلام الناس برسالة الرسل من قبل الله ، وما يجب عليهم من موقف يقفونه نحوها ، من : الأخذ بهداية الرسالة : « يا بني آدم . إنا يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون »^(١) . وفي تعبير الآية الأولى من هاتين الآيتين بأن رسل الله هي من البشر وأنها مرسله إلى البشر : نقص هداية الله : « إنا يأتينكم رسل منكم ، يقصون عليكم آياتي » . وفي التعبير بهذا ما يجعل الملائكة أو القوى النورية على العموم كالجن ، في بعد عن محيط الرسالة ، وعن التكليف بالهداية الإلهية .

فإرسال الرسل من البشر ، وإلى البشر وحدهم ، يفيد : أن الإيمان بهداية الله والكفر بها : من خواص البشر وحدهم . . أي من خواص تلك الطبيعة المركبة من المادة والروح ، أو المركبة من العنصر والإعداد بالسمع والبصر — منفذ الإدراك والعقل — وليس من شأن تلك الطبيعة الأخرى معها في الوجود . وهي تلك الطبيعة المفردة التي خلقت من نار ، وهي طبيعة الملائكة ، والجن على السواء . وتركيب الطبيعة البشرية يدل عليه في وضوح مثل قوله تعالى : « الذي (أي الله الذي) أحسن كل شيء خلقه ، وبدأ خالق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين . ثم سواه وفتح فيه من روجه ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ، قايلاً ما تشكرون (أي بالهداية والإيمان) »^(٢) . فالجزء المادي في الإنسان كان الطين أولاً ، ثم الماء المهيّن بعد ذلك . والجزء الروحي هو ما عبر

(١) الاعراف : ٣٥ ، ٣٦ .

(٢) السجدة : ٧ - ٩ .

عنه : بالتسوية والفتح فيه من روح الله ، وتزويده بالسمع والبصر والقواد : « ثم سواء وثقخ فيه من روحه ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » .

وإذن : النفر من الجن الذي استمع إلى القرآن في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بكة قبل الهجرة وآمن به ، ثم أخذ على عاتقه مسؤولية الدعوة إليه . . هذا النفر ليس من القوى الفردية غير المركبة . . أى ليس من القوى النارية التي هي الملائكة أو الجن على السواء . وقريب أن يكون من البشر . ولكن لأنهم غير معهودين وغرباء كانوا بمثابة الجن في التستر وعدم الإفصاح عن هويتهم . وهذا النفر من الجن هو الذي أشار إليه القرآن في سورة الأحقاف ، وكذلك في سورة الجن .

والقرآن بإشارته إلى هذا النفر الغريب عن أهل مكة يريد أن يذكر : أن معارضة المسكين لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن معارضة موضوعية . أى لم تكن من أجل ما تضمنته الدعوة من مبادئ وتوجيه . بدليل : أن هذا النفر الغريب عن مكة — لأنه لم يكن مبيتاً في نفسه : الرفض والكفر ، كما كان هو صنيع المسكين — آمن بالقرآن توأماً بعد أن أنصت إليه ، كما أعجب به ، وجاء على لسانه : « فقالوا : إنا سمعنا قرآنا عجبا ، يهدي إلى الرشد فأمانا به ، ولن نشرك بربنا أحداً » (١) . وبهذا تقوم الحجة على الماديين المؤمنين في مكة ، عند رفضهم الإسلام وكفرهم به ، وكذلك تقوم على كل مادي في أى عصر يكفر بالله وبهدايته لوقوعه تحت تأثير الاتجاه المادي .

ومثل هذا الفريق الخير من الناس الذي أطلق عليه : اسم : الجن ، لعدم العهد به . . ما جاء في قوله تعالى : « ولسليمان الريح : غدوها شهر ، ورواحها شهر ، وأسلنا له عين القطر ، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ، ومن يزغ منهم

عن أمرنا نذقه من عذاب السعير . يعملون له ما يشاء من : محاريب ، ومماثيل ، وجفان كالجواب ، وقدور راسيات ، اعملوا آل داود شكراً ، وقليل من عبادى الشكور . فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خرت تبينت الجن : أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين .. (١) فمن يعمل من الجن بين يدى سليمان عليه السلام بإذن ربه كان فريقاً من العمال غير المهرة . وبذلك كانوا مغمورين غير معروفين . ولذا كان هذا الفريق فى حاجة إلى أن يكون عملهم تحت إشراف سليمان نفسه . « من يعمل بين يديه » . أى أنهم لعدم مهارتهم كانوا لا يستقلون بالعمل . والمغمور من الناس مخفى كأنه لا يرى ولا يشاهد . وما جاء بعد ذلك هنا فى قوله : « اعملوا آل داود شكراً » .. يشير إلى الفريق الآخر من العمال المهرة . وهكذا كان فى خدمة سليمان النبى والمالك : نوعان من العمال ، مما يدل على أن ملكه فى ذلك الوقت لم يكن لأحد قبله فى السعة والعظمة .

ثم ما ذكر فى سورة : ص . من قول الله تعالى : « فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين : كل بناء وغواص . وآخرين مقرئين فى الأصقاد » (٢) .. من التعبير بالشياطين : لا يتعين أن يكون هؤلاء الشياطين من القوى النارية ، وبذلك يتعارض مع حمل « الجن » فى سورة سبأ - فى قصة سليمان - على فريق من البشر غير مبهود . إذ الشياطين ، كما تكون من القوى النارية تكون كذلك من الطبائع البشرية : « وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً : شياطين الإنس والجن » (٣) . على أن الشياطين هنا فى سورة : ص . إذا كانت لفريق من البشر فلا يحتم أيضاً أن يكون هو فريق : الجن ، السابق فى سورة : سبأ ، والذي هو فريق خير . فقد كان العمل فى ملك سليمان متعدد

(٢) ص : ٣٧ - ٣٩ .

(١) سبأ : ١٢ - ١٤ .

(٣) الانعام : ١١٢ .

الجوانب : فريق الجن السابق كان يعمل في الصناعة غير الدقيقة ، وهي صناعة الحصون والتماثيل وأدوات الأكل . وفريق الشياطين هنا كان يعمل في البحار . وغيرهم كان يعمل في الصناعة الدقيقة مما كان يزين به الهيكل .. وهكذا . وما ذكره إذن في السورتين : سبأ ، و : ص .. هو في مجلته تفصيل لقصة سليمان ، يضاف يفضيه إلى بعض فتكمل القصة .

٤ - وقد يطلق : الجن على فريق شرير من القوى النارية . ويكون هذا الفريق عندئذ من الشياطين . على نحو ما جاء في قول الله تعالى : « .. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً (أى جهلاً وحمالة) »^(١) .. فقد كان مما أوحى به الله إلى رسوله : محمد بن عبد الله ، عليه الصلاة والسلام ، بعض ما كان عليه كهان العرب قبل الإسلام من ادعائهم الاتصال بالجن ، أى بتلك القوى الخفية ، كي يققوا منها على : « العيب » وأوضاعه وفي الآية التي تلي هذه الآية وهي قول الله تعالى : « وأنهم ظنوا كما ظننتم : أن لن يبعث الله أحداً »^(٢) .. مما يشير إلى نوعية : الجن ، وأن نوعه من النوع الشرير : لأنه ينكر البعث ، كما كان ينكره الماديون جميعاً في شبه الجزيرة العربية ، وفي مقدمتهم : الكهان : « .. وأنهم ظنوا (أى رجال الجن) - كما ظننتم - (أى أنتم أيها الرجال من الإبس - أن لن يبعث الله أحداً) » .

على أن تعبير الآية هنا : « رجال من الجن » وبأنهم : كانوا ينكرون البعث .. كلاهما يحمل احتمال حمل : الجن على فريق آخر من الناس غير ظاهر للعيان ، أقرب . فقد كان معروفاً لدى الماديين الوثنيين من العرب الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر : أنهم يتصورون : الملائكة ، وهي من القوى الخفية - التي تأخذ اسم الجن أيضاً - على أنهم الإناث فقط : « إن الذين لا يؤمنون بالآخرة

(١) الجن : ٦ .

(٢) الجن : ٧ .

ليسمون الملائكة تسمية الأنثى . وما لهم به من علم ، إن يتبعون إلا الظن ، وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً . فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العلم ، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ، وهو أعلم بمن اهتدى »^(١) . وهذا التصور لديهم لا يتفق مع ما كانوا يدعون : من أن كهانهم كانوا يلتقون برجال من الجن لاستطلاع الغيب . إذ الطبيعة التي عرفت بالتنوع بين الذكورة والأنوثة هي طبيعة البشر وحدها ، وليست طبيعة من عداهم مما يقابلهم من الملائكة أو الجن : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم »^(٢) . « إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج » .. « وخلقناكم أزواجاً »^(٣) .

... ثم إن الملائكة جميعاً - ويطلق عليها أيضاً جن - ما بين مطيع وهم ما عدا إبليس ، وعاص وهو إبليس ، لا ينكرون البعث . فأبليس بعد أن عصى ربه طلب من الله سبحانه أن يمهله إلى يوم البعث ، كما يذكر القرآن الكريم على لسانه : « قال (أى إبليس) : أنظرني (أمهلى) إلى يوم يبعثون » . قال (أى الله جل شأنه) : إنك من المنظرين (أى من المهملين) »^(٤) . وإبليس رجاً ربه في ذلك ، بعد أن طرده الله سبحانه من الجنة عقاباً على استكباره وعدم سجوده لآدم ، كما تقص الآية السابقة على رجائه هنا : « قال (أى الله جل شأنه) : فاهبط منها ، فما يكون لك أن تتكبر فيها ، فاخرج إنك من الصاغرين (أى أقل شأننا من الإنسان) » .

• وبعد ذلك فالإنسان هو الطبيعة المركبة من مادة الطين أول الأمر ، ثم من ماء مهين ، وهو ماء الذكورة والأنوثة بعد ذلك . يضاف إلى مادته في تركيب طبيعته : أنه أعد بالإدراك والعقل بجانب المادة فيه . وهذا الإعداد هو ما عبر عنه

(١) النجم : ٢٧ - ٣٠ . (٢) الحجرات : ١٣ .
(٣) النبا : ١٨ . (٤) الاعراف : ١٤ ، ١٥ .

في سورة الأعراف بقوله : صورناكم في قوله الله تعالى : « ولقد خلقناكم ، ثم صورناكم » .. بعد أن ذكر الخلق . والخلق للإنسان هو على نمط الخلق للجن ، على نحو ما جاء في قول القرآن الكريم : « ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون . والجان خلقناه من قبل من نار السموم »^(١) .. على معنى : أن الخلق في كل منهما هو الإنشاء من المادة فقط ، ولا يتجاوزها إلى : « الإعداد » . والإعداد هذا : تعبر عنه عبارات عديدة . منها : التصوير ، كما رأينا . ومنها : جعل السمع ، والبصر : « إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ، نبثليه ، فجعلناه سمياً بصيراً »^(٢) . ومنها : التسوية : « يا أيها الإنسان : ما غرك بربك الكريم . الذي خلقك ، فسواك فعدلك »^(٣) . ومنها : البيان : « خلق الإنسان . علمه البيان »^(٤) .. وغير ذلك مما يدل على زيادة عن : « الخلق » في تكوينه . الأمر الذي يشير إلى تميز الإنسان ، عن الملك أو عن ما يسمى بالجن ، من القوى النارية . ولأن طبيعة الإنسان كانت مركبة ، وكانت المادة في تركيبها هي الطين .. كانت من الطبائع الظاهرة المحسوسة . على عكس طبيعة الملك أو الجن النارية ، فإنها خفية غير مرئية .

• • •

● والملائكة : اسم للطبائع النارية ، أو النورية . وهي طبائع خيرية بقيت على طاعة ربها . وهي طبائع مفردة لا تركيب فيها . ولذا لا تحس ولا ترى ، أى لا نشاهد .. والتعبير عن الملائكة بأنها طبائع نورانية لم يعرف في تاريخ الفكر الإسلامى إلا بعد أن دخل الفكر الإشرافى . وهو الفكر الفارسمى الذى يقوم على النور .. والظلمة كأصلين أو إلهين في هذا الوجود .

(١) الحجر : ٢٦ ، ٢٧ (٢) الانسان : ٣ .

(٣) الانفطار : ٦ ، ٧ . (٤) الرحمن : ٣ ، ٤ .

• وإبليس ، أو الشيطان : كان ملكا ، ولكنه فسق وخرج بعصيانته وفسقه فقط عن طاعة ربه ، ولم يخرج بذلك عن طبيعة الملك النارية ، كما لم يخرج الكافر بكفره عن طبيعة الإنسان .

• والشياطين هم جنود إبليس . وهم من القوى الخفية التي لا ترى في ذاتها : كالهوى والشهوة في نفس الإنسان : « ولقد خلقنا الإنسان ، ونعلم ما توسوس به نفسه ، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد »^(١) . ومعروف : أن الوسوسة خصيصة الشيطان .

وشيطان الإنس : هو من يعرف للناس بشريته وإغرائه وفتنته . وشيطان الجن هو من بقي مجهولا لدى الناس بشخصه ، دون أثره في الشر في الصد عن سبيل الله : « قل : أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناس . من شر الوسواس الخناس . الذي يوسوس في صدور الناس . من الجنة والناس » .

وعلى هذا التنويع جاء قول الله تعالى : « وقال الذين كفروا : رينا أرنا الذين أضلانا من : الجن والإنس ، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين »^(٢) . وجاء قوله : « وقيضنا لهم قرناء (أى شياطين) فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم ، من الجن والإنس ، إنهم كانوا خاسرين »^(٣) . وكذلك قوله : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا . شياطين الإنس والجن ، يوحى بعضهم إلى بعض : زخرف القول غرورا ، ولو شاء ربك ما فعلوه ، فذرهم وما يفترون » . ولتصغى إليه (أى إلى القول المتبادل بين شياطين الإنس وشياطين الجن) أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ، ويرضوه ، وليقتروا ما هم مقترفون »^(٤) . فشياطين الإنس هم الفريق الشرير من الناس ، المعروف بشريته

(١) ق : ١٦ . (٢) فصلت : ٢٩ . (٣) فصلت : ٢٥ .

(٤) الانعام : ١١٢ ، ١١٣ . الفرقان : ٣١ .

للناس في غير خفاء . بل ربما في عنجهية وطمعان : كالمستكبرين ، والمترفين ، وأصحاب الزعامات والجاه في المجتمعات البشرية . وشياطين الجن هم أصحاب النفوس الخبيثة الأماراة بالسوء الذين لا يعرفون بأشخاصهم بين الناس بالشر والصد عن سبيل الله . وهؤلاء ، وأولئك هم من المجرمين « وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين ، وكفى بربك هادياً ، ونصيراً »^(١) . وجاء على هذا التنويع أيضاً قول الله تعالى : « وأقصد ذراً لنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس (أى من الشياطين) لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون »^(٢) . فوصف القرآن هنا بأن للجن والإنس معاً قلوباً ، وأعيناً ، وآذاناً ، وإن كانوا لا يستخدمونها فيما أعدت له .. هذا الوصف القرآني يجعل من العسير تصور الجن في هذا الوضع من القوى النارية المقابلة تماماً لطبيعة الإنسان . إذ الوصف بهذه الخصائص هو ميزة الإنسان على التحقيق ، دون سواه .

● والجن : اسم يطلق دائماً على القوى الخفية أو غير المهودة ، وغير المحددة بوجه عام . ويطلق على الخير والشرير ، سواء . وإذا كان هناك تقابل تام : بين : الإنسان ، والملك في طبيعتهما ..

وبين : الملك ، وإبليس أو الشيطان ، في الاتجاه والعمل ، أحدهما خير والآخر شرير ..

وبين المؤمن والكافر في الإنسان ، في الطاعة وعدم الطاعة .. فإن اسم الجن يتقابل مع الإنسان : من حيث الخفية وعدم العهد في جانب الجن ، والظهور ، والتشخيص في جانب الإنسان . كما جاء في قول الله تعالى : « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، لا يأتون بمثله ، ولو كان بعضهم

(١) الاعراف : ١٧٩ . (٢) الاسراء : ٨٨ .

لنعض ظهيراً » . فإن المقام هنا هو مقام التحدى فى إعجاز القرآن وأنه من الله وحده . والمعنى إذن : لو اجتمعت جميع القوى المخلوقة : خفيها وظاهرها ، على أن تأتى بمثل هذا القرآن .. لمجزت عن الإتيان بمثله .

ولكن : الجن : كما يطلق على الملك الخير وهو قوة خفية ، يطلق على إبليس وهو الشيطان الشرير . وهو قوة خفية أيضاً من الملائكة عصى ربه . ويطلق كذلك على فريق من الناس غريب غير معهود : من ذوى الميول الخيرة ، أو ذوى الميول الشريرة ، على السواء .

والأمر الذى يجب أن يؤخذ دائماً فى مفهوم الجن إذن هو : الغرابة وعدم العهد به . دون نظر إلى : معنى الخير والشر فى طبيعته . وبذلك يكون اسم الجن . عاماً ، لقوة الخفية المجهولة وغير المعهودة ، من الطين أو النار .

د - في دائرة الانسان :

* مسئولية الانسان

* مشيئة الانسان

* كسب الانسان

* القضاء والقدر

* الرزق على الله

* التوكل على الله

* التوبة لله

* الشكر لله

* الدعاء لله

* ذكر الله

✽ مسئولية الانسان :

● الإنسان في أجياله المتعاقبة - في اعتبار الإسلام - لا يحمل خطيئة أومعصية ارتكبها سلف له من قبل . وعصيان آدم في الجنة كان عصياناً له طابعه الشخصي ، ولم يأخذ الطابع النوعي للإنسان بحال . وجزاؤه على هذا العصيان - لذلك - كان طرده هو وحواء من الجنة : « فلا ربنا ظلمنا أنفسنا ، وإن لم نغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . قل : اهبطوا بعضكم لبعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين » (١) . ولذا فكل مولود يولد .. هو على الفطرة .. لا يحمل وزراً سبق ، ولا يسهم في خطيئة ارتكبت قبل مولده . وهنا في الإسلام ليست جريمة ولا ذنب يتوارث : يسأل عنه جيل بعد جيل .

● والطابع الشخصي للمسئولية الإنسانية يبرزه قوله الله تعالى : « وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه (أى أن حظ كل إنسان من الخير والشر ، ومن العمل الحسن والعمل القبيح . ملازم ومصاحب له : ومطوق به عنقه ، لا ينفك عنه بحال . وطائر الإنسان ، هو حظه . وجاء استعمال القرآن به ، جرياً على قول العرب : جرى لفلان الطائر بكذا : .. وبكذا ، من الخير والشر ، تفاؤلاً أو تشاؤماً) ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً (أى مسجلاً مفتوحاً) : اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً . من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فإنا مضل عليها ، ولا تزر وازرة (أى لا تحمل نفس خاطئة) وزراً أخرى (أى خطيئة نفس أخرى) وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (أى لا نجازى أحداً بالعذاب على خطيئته وكفره إلا بعد أن نقيم الحجة عليها بإرسال الرسول المصطفى وإبلاغ رسالته إلى الناس عامة) (٢) . فهذه الآيات الثلاث توضح :

(١) الأعراف : ٢٣ ، ٢٤ .

(٢) الأسراء : ١٣ - ١٥ .

أولاً - أن عمل كل إنسان من صواب وخطأ ، وخير وشر . . يسجل له ،
ويصعبه لا يفارقه . ويوم الجزاء يعرض عليه ليراجعه .

وثانياً - أن نوع العمل الذى يباشره الإنسان فى حياته - إن كان هداية
أو ضللاً ، أو حسناً أو سيئاً - هو له وحده ، ولا يختلط بعمل غيره بحال من
الأحوال . وأنه مهما كانت هناك صلة وثيقة أو قربى بين إنسان وآخر . . فإن
أياً منهما لا يحمل عن الآخر خطئه ، كما لا يضاف إليه صوابه : « ولا تزر وازرة
وزر أخرى ، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى »^(١) .

ونظرة الإسلام إلى مسئولية الإنسان الشخصية عن عمله . . هى نظرة الرسالة
الإلهية منذ أن أتى بها رسول من قبل الله جل شأنه . . حتى محمد بن عبد الله عليه
الصلاة والسلام . وذلك فيما يقصه القرآن فى قول الله تعالى :

« أفرأيت الذى تولى . وأعطى قليلاً وأكدى (أى قطع عطاءه ويثس من
فصل الخير) . أعنده علم الغيب فهو يرى (أى أن لا فائدة من صنع الخير) .
أم لم ينبأ بما فى صحف موسى (وهى التوراة) . وإبراهيم الذى وفى (أى وصحف
إبراهيم الخليل ، وهى رسالته) . أن لا تزر وازرة وزر أخرى . وأن ليس للإنسان
إلا ما سعى ، وأن نعميه سوف يرى »^(٢) . . فما فى صحف : موسى ، وإبراهيم -
وهما من أصحاب الدور الرئيسى فى الرسالة الإلهية للبشر - ينبىء فى وضوح : عن
تحديد المسئولية الإنسانية الشخصية ، على نحو ما ذكرته آيات القرآن السابقة ، من :
(١) أنه ليس للإنسان إلا صعيه ، وعمل الخير والصواب ، وأن هذا العمل
سوف يعلم ويرى رأى العيان يوم الجزاء .

(ب) ثم : أنه لا تضاف إلى نفس أخطأت فى سلوكها أو فى اعتقادها . .
أخطاء نفس أخرى . وإنما هناك عدل تام : إن فى جانب العمل الصالح

(١) فاطر : ١٨ .

(٢) النجم : ٣٣ - ٤٠ .

لا تحرم منه نفس باشرته ، وإن في جانب العمل السيء فلا ينقل من نفس مسيئة إلى نفس قد أساءت كذلك .

● وتعود هذه المسئولية الشخصية - في نظر الإسلام - إلى ما يتميز به الإنسان من عقل وإدراك ، عن بقية الكائنات الأخرى . فتميزه بالعقل جعل له السيادة والخلافة عن الله في الأرض : « وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ، ورفع بعضكم فوق بعض درجات .. ليلوكم فيما آتاكم »^(١) ولكن في الوقت نفسه جعله مسئولاً فيما يباشره من عمل : « ليلوكم فيما آتاكم » .. ليختبركم فيما أعطاكم من نعمة : العقل ، والخلافة عن الله في الأرض ، وفضل بعضكم على بعض في مستوى ما يرفع به الشأن درجات ، في المال ، والجاء ، والاستطاعة والطاقات البشرية المتفاوتة .

● وقد صرح القرآن بمسئولية العقل في الإنسان عن تصرفات الإنسان في قوله : « ولا تقف ما ليس لك به علم (أى لا تتبع ما لا تعلم ولا يعينك) : إن السمع ، والبصر : والفؤاد ، كل أولئك كان عنه مسئولاً »^(٢) .. فنفاذ الإدراك لدى الإنسان هي : سمعه وبصره ، بالإضافة إلى ما يهتدى هذا الإدراك إلى الصواب ، وهو إيمان القلب .

* مشيئة الإنسان :

● يقول الله تعالى في شأن طبيعة الإنسان . « إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج (أى من نطفة مختلطة من الذكورة والأنوثة) .. نبتليه (أى والغاية من خلقه وهي : ابتلاؤه واختباره في اتجاهه في السلوك ، والاعتقاد ، والعمل) فجعلناه سميعاً بصيراً (ولكي يمكن من أن يحقق هذه الغاية فيه ، جعل كائناً مدركاً عن طريق حواسه ، وبالأخص حاستي السمع والبصر) . إنا هديناه السبيل (أى ولكي

(٢) الاسراء : ٣٦ .

(١) الانعام : ١٦٥ .

يساعد على استخدام إدراكه وعقله استخداماً سليماً كانت هداية الله في رسالة الرسل) : إما شاكراً ، وإما كفوراً (وهو بعد إعداده بالعقل والإدراك . وبعد مساعدته بالهداية الإلهية .. له المشيئة في الإيمان بالله تغييراً عن شكره ، كما أن له المشيئة في الكفر به تعبيراً عن نكران فضل الله ونعمته عليه ^(١) .. فهاتان الآيتان تتحدثان عن ثلاث حقائق في الطبيعة البشرية .

الأولى : أنها طبيعة مختلطة بما للذكورة والأنوثة ، وهي حقيقة مادية نوعية ،
والثانية : أنها طبيعة معدة بالإدراك العقلي ، ومزودة بسبيل الرشـد الإنساني في اتخاذ المواقف المختلفة التي تعبر عن تميز الإنسان دائماً في سيادته في هذه الأرض وتفرقه على الكائنات الأخرى عليها ، وهي حقيقة عقلية أو معنوية ،

والثالثة : أنه أضيف إلى سبيل الرشـد الطبيعي فيه — وهو العقل — نوع آخر من الهداية تتضمنه رسالة الله ، وهي حقيقة إلهية .

ويصور الحقيقة العقلية في الإنسان ومنزلتها في اتقاء الأخطاء : قوله تعالى في سورة الأعراف في مواجهة بني آدم جميعاً : « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم (ويقصد باللباس : العقل في ستر نقائص الإنسان بإبعاده عن الزلل والأخطاء) وريشاً (أى وكما أنه ستر يحول دون النقائص وارتكاب الأخطاء ، فهو زينة في الوقت نفسه .. كريش يزين به الإنسان . لأنه طالما أنه : من شأنه أن يقلل من أخطاء الإنسان .. فإنه من غير شك : يظهر الإنسان في صورة جميلة مقبولة) ولباس التقوى ذلك : خير (أى وهذا العقل في الإنسان الذي يتقى به الأخطاء ما أمكن ، وهو أشبه باللباس في الستر .. هو خير من عند الله ونعمة من نعمه الكبرى) ذلك من آيات الله لعلمهم يذكرون (وهو لهذا : نعمة من نعم الله على بني آدم . ويرجى منهم لذلك : أن يتذكروا هذه النعمة باستخدامها في

(١) الانسان : ٢ ، ٣ .

وضعها الصحيح ، وعدم تعطيلها بالوقوع تحت تأثير الاتجاهات المادية التي تميل مستوى الإنسان إلى مستوى مادي بحت ، وتعزله عن العقل وحكمته فيه ، كما تعزله عن هداية الله وإرشاده في رسالته (١) .

● وهداية الله في رسالته إذن لا تقف من الإنسان موقف الإلزام والإكراه . وإنما تقف منه موقف المساعد فقط عند طلب المعاونة . وهذا هو ما تسجله الآية الثالثة السابقة في سورة الإنسان : « إنا هديناه السبيل ، إما شاكراً ، وإما كفوراً » . فوضع الإنسان هنا إزاء هداية الله هو : وضع المختار بين الإيمان والكفر بها . هو وضع صاحب المشيئة . هو وضع البعد عن الإكراه والإلزام . ويؤكد هذا الوضع قوله تعالى : « لا إكراه في الدين » .

وهنا تبدو صلة الله بالإنسان ، كما تبدو صلة الإنسان بالله في الإيمان والكفر ، وفي العمل الصالح ، والسيئ ، وفي استقامة السبيل في الحياة ، وارتكاب الجرائم والمعاصي فيها . فالإنسان صاحب مشيئة مبدئية في ذلك كله . وهداية الله للإنسان هي : في توفيقه إلى الأخذ برسالته . هي في مساعدته بالميل على الانتفاع بها . هي في إرسال الرسول بهذه الهداية : « قل : إن ضللت فإنما أضل على نفسي ، وإن اهتديت فيما يوحى إليّ ربي » (٢) . « وقل : الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر » (٣) .

.. وعندما اقترف آدم وزوجه حواء معصيتهما في الجنة اعترفا : بأنهما هما . ياشراهما من أنفسهما : « قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا » (٤) . واعتبر سلوكهما معصية لأنهما خالفا فيه أمر الله فقط ، ولكنه لم يخرج عن كونه باختيارهما : « ويا آدم : اسكن أنت وزوجك الجنة ، فكلا من حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين (أي لنفسيكما) » (٥) .

(١) الأعراف : ٢٦ .

(٢) سبأ : ٥٠ .

(٣) الكهف : ١٩ .

(٤) الأعراف : ٢٣ .

(٥) الأعراف : ١٩ .

• والغاية من عقل الإنسان التي تكمن في الابتلاء والاختبار . . تتحقق بالابتلاء بالخير والنعمة ، والشر والحرمان على السواء : « ونبلونكم بالشر والخير فتنة »^(١) . . « إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم : أيهم أحسن عملا »^(٢) . « ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات »^(٣) . ومعنى ابتلاء الإنسان واختباره : أن يوضع أمام متع الدنيا مرة ، وأمام الحرمان منها مرة أخرى ، ليعرف مدى قدرته على ضبط نفسه : هل سينجرف في تيار الترف والعبث بالمتع المادية إن واثته ، وهل سيمضيق ذرعا بالحياة وتتملكه روح اليأس عندما يحرم منها ؟ . ونداء عقله في الحالين ، هو : الصبر وضبط النفس ، وهو نفسه رسالة الله للإنسان ، لأن أيًا من الأمرين - اليسر ، والعسر - لا يدوم . وإنما التعاقب بينهما هو قانون الحياة . والباقي للإنسان أبدا : هو محافظته على مستوى إنسانيته : باتباع عقله ، وهداية الله ، وهي تساوق العقل في طريقه الصحيح .

* كسب الإنسان :

• يسند القرآن : الكسب إلى الإنسان . وهو كسب مال ، أو قوة ، أو كسب عمل سيئ أو صالح . ففي جانب كسب المال يقول تعالى في سورة المسد - كجزاء لأبي لهب - « ما أغنى عنه ماله وما كسب (أى لم يجد نفعا له : ما كان يملك من رأس مال وما حصل عليه من أرباحه . . في وقايته من عذاب الله له في دنياه وفي آخرته) »^(٤) . . ويقول : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ، وما أخرجنا لكم من الأرض »^(٥) . . فهو في الوقت الذي يضيف فيه الله إلى المؤمنين وإلى نشاطهم : كسب المال - بجانب مساعدتهم على إنبات

(٢) الكهف : ٧ .

(١) الأنبياء : ٣٥ .

(٣) البقرة : ١٥٥ .

(٥) البقرة : ٢٦٧ .

(٤) المسد : ٢ .

ما في الأرض — يحثهم على أن ينتقوا للمحرومين وأصحاب الحاجة من طيبات ما كسبوا ولا يتصدوا الخبيث منه والردى : فيخرجون منه .

وفي جانب كسب المال ، والقوة المادية يذكر القرآن قول الله تعالى : « أفلم يسيروا في الأرض فينظروا : كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، كانوا أكثر منهم ، وأشد قوة ، وآثارا في الأرض ، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون »^(١) . والقصد بكسبهم : ما أعدوا به أنفسهم من قوة العدد ، والعدة ، وقوة المال والبيان والعمارة في الأرض ، وقوة السلطة والتمكن .

• ويأتي الكسب بمعنى السعى في تحصيل العمل السيئ ، أو في تحصيل العمل الصالح : « تلك أمة قد خلت (وهي أمة إبراهيم وبنيه) : لها ما كسبت ، ولكم ما كسبتم ، ولا تسألون عما كانوا يعملون »^(٢) . أي كل أمة لها شأنها في مسئولية العمل الذي تأتي به . وكان كل فرد : له — أو عليه — نوع ما يحصله من عمل .. كذلك كل أمة وجماعة مسئولة عن كسبها الخاص في العمل . ثم يأتي ذلك المبدأ العام : « كل امرئ بما كسب رهين »^(٣) . . . ويأتي ما وجهه الرسول عليه السلام إلى أهله : « يا بني هاشم ! : لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتونني بأنسابكم » .

فلإنسان كسب ، وإرادة خاصة به مستقلة : في تحصيل المال .. أو في إعداد القوة .. أو في السلوك السيئ ، أو في السلوك الحسن . وبسبب إرادته المستقلة في كسبه .. كانت مسئوليته الشخصية ، وكان جزاؤه بالسوء ، أو بالحسن : على توجيه ما يكسبه . في : تحصيل المال .. أو في إعداد القوة .. أو في التمكن من السلطة ، إن في سبيل الخير أو في سبيل الشر .. وكذلك على ما يكون عليه كسبه : أن يباشر عملا سيئا ، أو غير سيئ .

(٢) البقرة : ١٣٤ .

(١) غافر : ٨ .

(٣) الطور : ٢١ .

والإنسان - في نظر القرآن إذن - ليس سلبياً ، ولا متواكلاً . والآية التي عبرت سابقاً بقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا : أنفقوا من طيبات ما كسبتم .. وما أخرجنا لكم من الأرض » .. فميزت : بين عمل الإنسان .. وعمل الله : فأسندت إلى الإنسان : كسباً .. وإلى الله إخراج ما في الأرض .. هذه الآية تحدد النظرة الواضحة إلى الإنسان : على أنه إيجابي ، وعلى أنه : صاحب مسئولية في العمل من أجل معيشته ورزقه .. وصاحب مسئولية كذلك : فيما يباشره من عمل سيء ، أو صالح .

• وما جاء في بعض الآيات التي تجعل الله متكفلاً برزق الإنسان ، في مثل : « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » .. فإن الآية ذاتها تنطوي على عمل خاص بالإنسان كذلك . إذ الدابة - وهي كل ما يدب على الأرض ويتحرك فيها من مخلوقات الله - لا تستحق هذا الوصف : بالدابة .. إلا إذا تحركت بالفعل . وليست حركتها إلا السعي أو العمل . وإلا لم تكن دابة ، بل كانت جحاداً .

وما جاء في بعض الآيات الأخرى التي تنسب الضلال ، والهداية إلى الله : « يضل من يشاء ، ويهدي من يشاء » .. وبذلك يبدو الإنسان مسلوب المشيئة نحو الإيمان والكفر ، ونحو العمل السيئ والعمل الصالح .. ما جاء على هذا النحو لا يرفع مسئولية الإنسان ، ولا كسبه الإرادي . فتدخل مشيئة الله في إيمان من يؤمن ، أو في كفر من يكفر : عن طريق رسالته التي يوحى بها إلى رسوله . والإنسان في قبولها أو في رفضها : حر ، وصاحب اختيار ومشيئة . وليست للرسول المرسل عليه : ولاية الإلزام بالهداية . وإيمان من يؤمن : يرجع إلى تحكيم المنطق وعدم التأثر بمحو البيئة ، وكفر من يكفر : يعود إلى المصالح الخاصة التي يفيدها بسبب كفره .

✽ القضاء والقدر :

● قضاء الله هو ما يقع في كونه تنفيذاً لإرادته ، ولمصلحة عبادته . وإرادته سبحانه وتعالى إرادة نافذة لا يحول دون تحقيقها أى حائل : « وقالوا : اتخذ الله ولداً ، سبحانه ، بل له ما فى السموات والأرض ، كل له قانتون (أى خاضعون ومطيعون) . بديع السموات والأرض (أى خالقها على غير مثال ونموذج) وإذا قضى أمراً ، فإنما يقول له : كن .. فيكون (أى وإذا أراد أمراً فى كونه ، وإسباده .. تحقق ووقع فور ما يريد » ^(١) .. والتعبير بقوله : كن فيكون .. قصد به فقط : أن إرادته جل جلاله لا تعطل بحال . وإذا كان هناك فى الوجود ما لا يعطل إرادته سبحانه وتعالى فهو المتفرد فى صفات الخلق ، والقدرة ، والإرادة .. هو المتفرد وحده فى الكمال . ولذا : لا يكون هناك من يشبهه .. لا يكون هناك ولد له . إذ شأن الولد أن يكون مشاركاً لوالده فى الصفات .

● وإرادة الله فى عالم الإنسان يصورها : « قانون عام أو مبدأ عام » من تلك القوانين والمبادئ التى تحكم الحياة الإنسانية للأفراد والمجتمعات .

فوحى الله فى كتابه يمثل إرادة الله وقضائه . وهذه الإرادة تتبلور فى مجموعة من القوانين والمبادئ التى تنظم سلوك الإنسان ، وتحدد دائرة اعتقاده . يقول الله تعالى . « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً : أن يكون لم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضللاً مبيناً » ^(٢) .. وقضاء الله ورسوله الذى يجب على المؤمنين والمؤمنات طاعته وعدم مخالفته هنا — وليس لهم خيار بالتالى فى قبوله أو فى رفضه — هو ما أوحى به الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فى قرآنه الكريم . وما جاء فى هذا القرآن الكريم هو ضوابط ، أو قوانين ، أو أحكام عامة تحدد الروابط الإنسانية بين الفرد والفرد ، والأفراد

(١) البقرة : ١١٦ ، ١١٧ . (٢) الأحزاب : ٣٦ .

بعضهم مع بعض في الأمة . في شئون المعاملات المختلفة ، وشئون الأسرة ، وشئون الأمة كدولة في سياستها الداخلية ، وفي علاقتها الخارجية مع أمم لا تسلك مسلكها في الاعتقاد والإيمان .. وفيما قبل هذا كله : تحدد صلة الفرد بالله في عبادته ، وفي أداء فروض هذه العبادة .

والقرآن لا يتناول هذه الشئون كلها إلا في صنيع عامة : كضيعة المؤمن والمؤمنة . هنا ، بغض النظر عن أشخاص المؤمنين والمؤمنات في عهد أو عهود مختلفة .. كما لا يتناولها إلا داخل إطار عام كإطار وجوب الطاعة لأوامر الله — أى أوامر له — وربط الضلال بالعصيان والمخالفة لأمر منها . وإذا ذكر في تفسير بعض ما جاء في القرآن سبب خاص فإن هذا السبب الخاص لا يحول دون بقاء ما ورد فيه على عموم لفظه . ولذا يؤثر عن علماء أصول الفقه قولهم : العبرة بعموم اللفظ ، وليس بخصوص السبب .

وربط النتائج بمقدماتها في ترقب وقوع النتائج وتحقيقها عندما توجد مقدماتها في حياة الأفراد والمجتمعات كقوانين عامة ، بغض النظر عن تحديد الجزئيات .. يصور كذلك قانوناً عاماً اقتضته إرادة الله : كربط ضرورة تغير المجتمع بفساد كبرائه ، على نحو ما يذكره قول الله تعالى . « وإذا أردنا أن نهلك قرية (أى أن نطيح بمجتمع وتبيد نظامه وأمسسه) أمرنا مترفياً ففسقوا فيها (أى جعلنا أصحاب الترف في المجتمع هم : أصحاب الشأن وأولى الأمر . وبذلك تتاح لهم الفرصة للخروج السافر عن القيم العليا في سلوكهم ومواقفهم) فحق عليها القول (أى وعندئذ ينطبق على هذا المجتمع العايب : قضاء الله بتغييره) فدمرناها تدميراً (أى وليس بعد قضاء الله بالتغيير : إلا تقاذقضائه وإرادته في الوقت المعلوم له : « وما أهلكنا من قرية (أى مجتمع) إلا ولها كتاب معلوم (أى أجل محدد) . ما تسبق من أمسة

أجلها وما يستأخرون»^(١) . . فمثل هذا الربط بين المقدمات والنتائج في تعاقب المجتمعات البشرية هو ربط عام لا يتقيد بمجتمع معين . وإنما كلما انتشر الفساد في صورته المختلفة في أى مجتمع ، وفي أى عهد أو جيل ، على أيدي الزعماء والكبراء فيه . . كلما يتوقع له التغيير . ولكن متى يقع هذا التغيير فذلك أمره عنده الله : « وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم » . وهذا الربط العام — أو هذا التلازم بين المقدمات والنتائج في حياة المجتمعات البشرية — يصور قضاء الله وإرادته التي لا تقبل التعطل عن النفاذ بأى حال .

وقد يكون لهذا القانون العام أمثلة جزئية وقعت بالفعل في حياة هذه المجتمعات . كما يقص القرآن الكريم — مخاطباً الرسول محمداً عليه السلام تطميناً ومؤكداً له : عدم تخلف هذا القانون — في قول الله تعالى : « وإن يكذبوك فقد كذبت قبلكم : قوم نوح ، وعاد ، وثمود . وقوم إبراهيم . وقوم لوط . وأصحاب مدين ، وكذب موسى ، فأملت للكافرين ، (أى أمهاتهم) ، ثم أخذتهم (أى نفذت فيهم قضاء الله بالتغيير) فكيف كان نكير . فكأن من قرية أهلكناها وهى ظالمة ، فهى خاوية على عروشها ، وبئر معطلة ، وقصر مشيد »^(٢) . . وبعد أن أعطت هذه الآيات الأمثلة الجزئية لتطبيق قضاء الله وإرادته كقانون عام . . عقيبت بذكر هذا القانون العام مرة أخرى فيما تقوله : « فكأن من قرية أهلكناها وهى ظالمة ، فهى خاوية على عروشها » . . وبذلك أعادت الربط بين ضرورة تغيير المجتمع ووقوع الظلم فيه . وليس الظلم إلا فساداً ، وإلا كفرأ برسالة الله .

* الرزق على الله :

• يقرأ المسلم ، أو يسمع قول الله تعالى في كتابه العزيز : « إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين »^(٣) . كما يقرأ ، أو يسمع : « وما من دابة فى الأرض إلا على

(٢) الحج : ٤٢ - ٤٥ .

(١) الحجر : ٤ ، ٥ .

(٣) الداريات : ٥٨ .

الله رزقها»^(١) . ثم يقرأ أيضاً ، أو يسمع . « له مقاليد السموات والأرض »
يسيطر الرزق لمن يشاء ويقدر ، إنه بكل شيء عليم »^(٢) . . . فيعتقد أن الله هو
الذي يرزق ، وأنه يسيطر الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر . ولأنه الرازق — ولا
أحد سواه في الوجود يشاركه في ذلك — أوجب على نفسه وتعهده برزق كل
كائن يتحرك ويدب على هذه الأرض .

وما يعتقد المسلم ، عندما يقرأ ، أو يسمع مثل هذه الآيات . . صحيح في
الاعتقاد . وواجب كل مؤمن بالله أن يعتقد فيه : أنه وحده هو الرزاق
ذو القوة المتين .

● ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يضيف إلى نفسه وحده صفة الرزق
لعباده — ولكل كائن يتحرك على هذه الأرض — يريد أولاً وبالذات أن ينفي :
أن له أنداداً وشركاء تعبد من الناس معه وأنها تؤله وتقدس ، كما يؤله ويقدس
هو ، جل شأنه ، لما لها من فاعلية في حياة هؤلاء تستحق أن تعبد من أجلها .
تقرأ قوله تعالى : « يا أيها الناس ! اعبدوا ربكم الذي خلقكم ، والذين من قبلكم
لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشاً ، والسماء بناءً ، وأنزل من السماء
ماء ، فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ، فلا تجعلوا لله أنداداً ، وأنتم تعلمون »^(٣) .
ففي هاتين الآيتين يوجه القرآن إلى الناس كافة — من يتشبث بالشرك . . ومن
هو على استعداد للإيمان — النداء يطلب فيه عبادة الله وحده : « اعبدوا ربكم » .
ثم يذكر من أفعاله ونعمه القريبة الملموسة ما يوجب على الناس جميعاً أن تكون
عبادتهم له وحده دون غيره . فيذكر :

خلقه لهم ،

(٢) الشورى : ١٢ .

(١) هود : ٦ .

(٣) البقرة : ٢١ ، ٢٢ .

وتمهيد الأرض لعملهم فيها ،

ورفع السماء كظلة للوقاية .

وأحداث المطر للمعاونة على إنبات الثمرات في الأرض مما يصفها بأنها رزق لهم . ويرتب على ذكر هذه النعم نتيجة واحدة ، هي طلب عدم الشرك : « فلا تجعلوا لله أنداداً (أى شركاء) وأنتم تعلمون (أى مع علمكم بهذه النعم وحقيقة فاعلها وهو الله - وليس هناك من لا يعلمها لأنها نعم لا يتجاوزها الحس بحال : فالبصر يدركها ، واليد تعمل فيها ، والمعدة تتقوت بها) .

فإذا حدث المطر والله فاعله - وأنزل من السماء ماء - ونبت به الثمر الذى هو رزق للناس ، فهذا الرزق من الله لأنه نتيجة لفعله وهو وحده ، ولم يكن لشريك هوندلة ، خالصاً أو على سبيل المشاركة معه .

● وكذلك عندما يضيف القرآن إلى الله سبحانه رزق الإنسان .. لا يقصد بذلك : أن يكون الإنسان « سلبياً » متواكلاً أو متراخياً عن العمل .. لا يقصد أن يجلس الإنسان فى انتظار رزقه حتى تفتح أبواب السماء عليه . إن القرآن الذى يقول : « وآية لهم : الأرض الميتة ، أحييناها ، وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلنا فيها جنات : من نخيل وأعناب ، وفجرنا فيها من العيون . لياأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ، أفلا يشكرون »^(١) .. ويقرن فضل الله بعمل الإنسان معه فى إيجاد هذه النعم .. إن هذا القرآن الذى يصنع ذلك يضع الإنسان فى رزقه أمام مسئوليته نحو العمل والسعى فى سبيل هذا الرزق .

وإلا إذا لم يكن للإنسان عمل : فيم يمتن الله على الإنسان فى قوله : « وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا »^(٢) .. فيقسم الزمن فى حياته إلى قسمين : قسم لراحته وسكنه ونومه ، وقسم آخر لمعاشه والسعى والعمل فى سبيله ؟ . إنه لا معنى

(١) يس : ٣٣ - ٣٥ .

(٢) النبا : ١٠ ، ١١ .

(م ١١ - العقيدة)

لأن يكون النهار معداً بضوء الشمس فيه ومخصصاً لمعاش الإنسان ولا يعمل الإنسان بمساعدة ضوء الشمس على العمل فيه من أجل المعاش . إذ عند ما لم يعمل الإنسان يستوى لديه الوقت : في ظلمة الليل ، دون حاجة إلى ضوء النهار .

وإلا أيضاً : فيم يطلب الله من المؤمنين في كتابه الحكيم ، أن ينتشروا بعد أداء صلاة الجمعة في الأرض ويبتغوا من فضله - أى من رزقه - على حين يطلب إليهم السكف عن العمل عندما ينادى لصلاتها ، والسعى إليها . « يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » (١) .

إن المسلمين هنا عندما نودى لصلاة الجمعة كانوا يباشرون عملاً بالقل وهو التجارة ، وطلب إليهم القرآن أن يتركوا العمل . . . لحين الانتهاء من أداؤها . ثم طلب إليهم استئناف العمل بعد أن تؤدى الجمعة . ومثل ممارسة التجارة . ممارسة أى عمل آخر هو مصدر للمعاش . فإذا لم يكن العمل مطلوباً لم يطلب إليهم القرآن ثانية أن يستأنفوا مباشرة .

والقرآن عندما طلب مباشرة العمل بعد صلاة الجمعة لم يحدد العمل بالبيع والتجارة التي سبقت الصلاة . وإنما طلب العمل بوجه عام : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله » . وطلبه في أى مكان قريب أو بعيد فيه يسر أو مشقة ، على حد سواء .

فالقرآن بإضافة « الرزق » إلى الله لا يحول دون العمل من الإنسان في سبيله . بل مع إضافة الرزق إلى الله يطلب من الإنسان : الإلتشار في الأرض والقصد إلى تحصيل فضل الله ونعمته في هذه الأرض ، وهي متنوعة وعديدة ، على ظاهرها وفي

باطنها ، وفي جبالها وأوديتها وبحارها ، ويستخدم نعمة الله الأخرى عليه في سبيل معاشه ، وهي نعمة النهار والليل ، فيسعى في النهار ويسكن ويخلد إلى الراحة بالليل ، حتى يستطيع أن يجدد نشاطه لفترة العمل التالية وهي فترة النهار في غده . وهو القرآن نفسه الذي ربط فضل الله في إحياء موات الأرض بعمل الإنسان فيها ، وجعل هذا العمل الإنساني جزءاً لا يتجزأ في إخراج ما يخرج منها من طيبات هي رزق الإنسان .

وإنما يقصد القرآن بإضافة الرزق إلى الله أن يلفت نظر الإنسان إلى أن الله وحده هو المستحق للعبادة دون سواه . فليس في الوجود كائن آخر ، من إنسان وخلافه ، يرزق الإنسان في معاشه حتى يدين له بالفضل فيعبده ويشكره مع الله الخالق للنعم . . يقصد القرآن بإضافة الرزق إلى الله أن يشعر الناس بكرامتهم في البشرية بالمساواة فيما بينهم ، فلا أحد يرزق آخر وإن ملك ما ملك : «والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ، فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيماهم فهم فيه سواء ، أفبينعمة الله يمجّدون .»

● ولكن الذي ليس بصحيح في اعتقاد المسلم عندما يقرأ ، أو يسمع القرآن يتحدث عن إضافة الرزق إلى الله ، هو أن يتوكل ويتراخى في انتظار أبواب السماء ، فتفتح وتمطر ذهباً أو فضة عليه .

✽ التوكل على الله :

● إن الإنسان أمام « المفاهيم » في اللغة يختلف وضعه من القوة إلى الضعف ، ومن الضعف إلى القوة . فالأصل في المفهوم أن يعطى مدلولاً محدداً ، يمليه الجو الذي قيل فيه . ولكن قد يسقط الإنسان هذا الجو المحيط بالمفهوم ، ويقف به عند اللفظ وحده . وعندئذ يكون قد انتقل المفهوم عن المدلول الأصلي لمدلول آخر ، وهو أقرب أن يكون لفظياً ولغوياً ، أي أقرب إلى أن يكون شكلاً لا يحمل معنى إطلاقاً .

والمفاهيم الدينية لا يختلف شأنها عن بقية المفاهيم الأخرى ، طالما الإنسان هو الذى يغير موقفه منها ، وطالما هو الذى ينقلها مما تحمله أصلاً من طابع عملي .. إلى أشكال لا تحمل أى واقع إطلاقاً .

والقرآن بمبادئه من أجل ذلك قد يوجد فى حياة المؤمنين به : أن قوى ارتباطهم به . وقد يرتفع من حيثهم العملية ويصبح ألقاظاً ومفاهيم ينطقون بهما ويتحدثون عنها ، ولكن لا يجدون لها أثراً فى التطبيق والواقع الذى تسير عليهم حياتهم ، وذلك عندما يخف الإيمان به ، أو يتحول إلى شعار فقط .

• كثير من المفاهيم الدينية اليوم فى مجتمعات المسلمين تختلف عما يريد القرآن الكريم لها ، وتختلف أيضاً عما طبق من قبل فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وحياة المؤمنين حقاً برسالة الله :

فالتوكل على الله - مثلاً كما يفهم من جو القرآن الكريم - هو قوة نفسية لها فاعليتها ، وتدفع فى غير تردد على ما يصمم المؤمن على تنفيذه . نقرأ قوا، الله تعالى فى قصة نوح عليه السلام فى مواجهته لقومه : « واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم ! : إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت (أى إن شق عليكم نفسياً وجوهى فيما بينكم وترديدى لرسالة الله فى مواجهتكم فأنا رغم ذلك مستمر فيها ومتوكل على الله) فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة ، ثم اقبضوا إلىّ ، ولا تنظرون . (أى ولكم أن تتفقوا على الخطة فيما بينكم التى تواجهونى بها ، وأن تتفقوا أيضاً على أن تستعينوا بشركائكم ضدّى ، على أن يكون الأمر فى ذلك واضحاً لكم ، ثم اقبضوا بما تشاءون على - ولو بالموت - وواجهونى بما تقضون به ، ولا ترجئوا لحظة واحدة تنفيذ ما حكمتم به)^(١) » . فنوح فى موقفه من قومه الذى ينكر عليه رسالته يعلم تمام العلم مدى

تحمديه له على هذا النحو ، ولكن إيمانه برسالة الله ، وعزمه على الفناء في سبيلها ، كان أقوى من تحدى قومه إياه . وقد أضاف إلى قوة إيمانه برسالة الله : توكله على الله واستعانت به . فزادت قوة مواجهته ، وتحدى الموت لو قضوا به عليه ، وطالب بعدم إرجاء ما يحكمون به عليه .

هنا : التوكل على الله قد سبقه إيمان قوى ، وتصميم مؤكد على الاستمرار في الدعوة لرسالة الله ، وهي رسالة ضد الباطل ، ورسالة الخير ضد الشر ، ورسالة الروحية ضد المادية الطاغية .

ويزيد في توضيح هذا المفهوم للتوكل على الله ، وأنه نهاية لإيمان وعزم سابقين على تنفيذ أمر خير حق قوله تعالى : «فما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك ، فاعف عنهم واستغفر لهم ، وشاورهم في الأمر ، فإذا عزمت فتوكل على الله ، إن الله يحب المتوكلين» (١) ..

فهاتان الآيتان يوجههما القرآن الكريم لرسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام باصحا إياه :

أولاً : في أن لا يستمر في غضبه على ذلك الفريق من المسلمين الذي تخاذل في غزوة «أحد» ضد المشركين في سبيل الإيمان بالله ، وانصرف إلى الغنيمة فور أن بدرت بادرة في نصر المؤمنين عليهم ، وأن يعفو عنهم - جميعاً - لصفوف الأمة - ويستغفر الله لهم .

وثانياً : في أن يستشيرهم في أمور الأمة ، فإذا خلص - من المشورة - إلى : رأى معين ، وعزم ، وصمم عليه ، فليتوكل على الله وليثق بنصره ومعاوته .

فالتوكل على الله - الذي طلبه القرآن هنا من الرسول عليه الصلاة والسلام -

هو خطوة تلي قيامه بمشورة أمته ، واستخلاصه الرأي المتفق عليه ، وعزمه وتصميمه على تنفيذه .

والتوكل على الله - أو الثقة في الله وفي نصره ومعاونته - يكون مشيراً للإنسان المتوكل ، وذا إيجابية في حياته ، إذا تقدمه إيمان قوى بالحق في نفس من يتوكل على الله ، وتقدمه كذلك في نفسه أيضاً : تصميم على تنفيذ ما يؤمن به .
فهنا عنصران لجعل التوكل ذا فعالية وذا أثر في حياة الإنسان ، وهى :

الإيمان بالحق وبالخير .

والعزم والتصميم .

فإذا انعدم الإيمان ، أو كان الإيمان بغير الحق وبغير الخير ، أو انعدم العزم والتصميم على تنفيذ الإيمان ، فالتوكل على الله لا يفيد من يعلن توكله عليه . ولهذا : إعلان التوكل على الله غير مجد في حياة من يعلنه ، إذا افتقد عنصراً من هذين العنصرين . وتوكل المسلمين اليوم على الله لا يصاحبه النجاح المؤمل فيه ، لأنه إعلان « لشعار » فحسب ، دون أن يكون في نفس المعلن لهذا الشعار إيمان بما لله في رسالته . وبذلك يختلف التوكل على الله ، الذى هو مصدر للعون في النصر والرعاية - كما يتحدث عنه القرآن - عن التوكل على الله الذى يعلنه المسلمون في حاضرنا شعاراً وقولاً ، دون أن يكون له واقع في نفس المعلن إياه « فتوكل على الله ، إنك على الحق المبين » .. بهذا يحلل القرآن طلب التوكل على الله من رسوله صلى الله عليه وسلم .. يعلنه بأنه على الحق المبين .. أى على الإيمان به وعلى العزم والتصميم في الدعوة إليه .

إن التوكل على الله ليس لفظة سحرية ينطق بها الناطق فيجانب إلى ما يرغب .
إن التوكل على الله يستلزم قوة الإيمان بالله ، كما يستلزم صلابة العزم والإرادة على العمل : في غير ضعف ، أو تردد ، أو انقطاع .

* التوبة الى الله :

• قد نرى كثيراً من الناس - في حاضرتنا اليوم - يعلنون التوبة إلى الله عن ذنب أو خطأ ارتكبه في سلوكهم مع أنفسهم أو مع الآخرين، ويمتقدون أنهم بإعلانهم التوبة إلى الله قد زالت آثار ذنبهم وأخطائهم وأصبحوا مقبولين عند الله . ثم يستأنفون نفس السلوك الذي يتضمن الذنب أو الخطأ ، أو يرتكبون ما هو أشد قبحاً من سابقه ، ويعلنون بعده : التوبة إلى الله ، ويمتقدون كذلك : أنهم أصبحوا مطهرين من ذنوب الماضي وأخطائهم . وهكذا ... تمر حياتهم بين أخطاء ترتكب ، وتوبة إلى الله تعلن . وكأن إعلان التوبة ممحاة تمحى بها الذنوب والأخطاء في أفعال الإنسان وتصرفاته ، التي تنطوى على سوء أو قبح للذات أو للآخرين .

والتوبة على هذا النحو أشبه بلعبة يلعب بها المذنب ولا يدري : أن الذي يقبل التوبة من عباده هو الله الذي له ملك السموات والأرض ، وهو القاهر فوق عباده ، وهو الجبار المتعال . وهكذا تحولت التوبة إلى الله إلى « شعار » يردد ، دون أن تكون له حقيقة واقعة في حياة التائب ، والذي حولها هو الإنسان المسلم عندما خف إيمانه وأصبح هذا الإيمان « شهادة » يتلوها بقوله : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » من غير أن يستجيب عملياً لدعوة الحق في توجيه الإنسان ، وتصرفاته ، وهدايته إلى الصراط المستقيم .

• وإذا عدنا إلى القرآن لتحديد معنى « التوبة » إلى الله وجدنا : أن « التوبة » مقترنة بأمرين :

أولاً : بتصفية الماضي كله وعدم العودة إليه نهائياً ،

ثانياً : بانتهاج المنهج السليم في العمل والسلوك ، وفي المعاملة والعلاقات بين الناس ، طبقاً لمنهج الإسلام في العقيدة والشرعة معاً .

فمن تصفية الماضي يقول الله تعالى للذين يتعاملون بالربا : « وإن تبتم فلكم

رؤوس أموالكم ، لا تظلمون ولا تظلمون . وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ^(١) » .. فيطلب القرآن لكي تتم التوبة من المرابين : أن يتنازلوا في ديونهم عن جميع الزيادات الطارئة على رؤوس أموالهم التي أقرضوها ، بحيث لا يكون هناك ظلم لأحد : لا لهم .. ولا للمتعاملين معهم . ثم للتدليل على النوايا الطيبة والإخلاص في التوبة .. يجب أن يؤجل الدين إلى حين يساره ، إن لم يتنازل له كلية عن الدين . والتنازل عن الدين كله هو في مصلحة أولئك الذين كانوا يتعاملون بالربا ، قبل أن يسكون في مصلحة المتعاملين معهم وهم الدينون : « وأن تصدقوا (أي برأس المال والزيادة عليه) خير لكم إن كنتم تعلمون » . لأن هؤلاء الدينين لا تنطوي نفوسهم بسبب قسوة المعاملة وهم أصحاب حاجة ماسة - إلا على - الحق لمن قسى عليهم . وساعة أن يتنازل لهم عن الدين يتبدل حقدهم إلى صفاء ، فحبة ، والحق شر ما يتلى به الإنسان .

وعن الأمر الثاني وهو انتهاج النهج السليم في العمل والسلوك يقول سبحانه جلّت قدرته : « ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجمالة ، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ، إن ربك من بعدها لغفور رحيم » ^(٢) .. فيربط القرآن غفران الله وقبوله للتوبة .. بتوبة التائب عن عمله السيء الذي صدر عنه من غير قصد ، والنزيم حين توبته في عزم وإرادة قوية : بتغيير عمله ، في نوعه وفي أسلوبه ، بحيث يسكون عمله الجديد تعويضاً عن الماضي وإصلاحاً لأخطائه . أما إذا أعلن التوبة واستمر على منهجه فيما قبل التوبة ، فتوبته عندئذ هي شعار فقط ، يرفع دون أن يثمر : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات » ^(٣) . أي الذين يستمرون في عمل السيئات ، سيئة بعد أخرى .

(١) البقرة : ٢٧٩ .

(٢) النمل : ١١٩ .

(٣) النساء : ١٨ .

وهكذا : نجد حقيقة : « التوبة إلى الله » مركبة من أمرين : من الندم على ذنوب فات ووقع من غير قصد ، ومن مباشرة العمل المثمر الصالح الذي توحى به هداية الله توباً في غير إبطاء ، وفي عزم أكيد : « وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا قل : سلام عليكم ، كتب ربكم على نفسه الرحمة : أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ، ثم تاب من بعده وأصلح ، فإنه غفور رحيم » (١) . والذين يعمدون إلى السوء ويقصدونه ، ثم يعمدون إلى إعلان التوبة ، فلما تقبل توبتهم : لأن قصدهم إلى السوء لا يحقق ندمهم على اقترافه .

وإن أمارات الضعف للمسلمين هي في أن يتحول مفاهيم دينهم إلى شعارات ، تظل بعيدة عن التطبيق في حياتهم . وإن أمارات قوتهم وقربهم إلى الله هي في أن تكون حياتهم العملية تعبيراً عن إسلامهم ، بدلاً من أفواههم وأقوالهم التي لا مدلول لها .

* الشكر لله :

إذا رجعنا إلى القرآن الكريم لتحديد معنى : « الشكر » وجدنا أن شكر الله هو في اتباع هدايته ، وفي الالتزام بالإيمان به وبرسالته : فمنه تطبيق وعمل ، أكثر منه نطقاً وترديداً للفظه .

فصاحب المال والثروة إذ يشكر الله يشكره باتباع هدايته في المال . وهداية الله في المال : أن يكون الآخرين منه نصيب ، وراء الزكاة ، حسبما يستطيعه صاحبه ، دون أن يلحق عطائه بمن أو أذى ، ودون أن يشعر صاحب الحاجة بأن ما يأخذه هو من مال المعطى ، بل من فضل الله ورزقه : « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ، فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيماهم ، فهم فيه سواء ، أفبئسمة الله يمجدون ؟ » .

وصاحب العلم أو التوجيه إذ يشكر الله يشكره باتباع هدايته في العلم والتوجيه .
وهداية الله في العلم والتوجيه أن لا يكون العلم للرياء ، أو يستخدم وسيلة للشر أو
لإقلاق الآخرين وتهديدهم . وأن لا يكون التوجيه للإغراء والخداع والإفساد .
وإنما يتجه العالم بعلمه - في أى موضوع - إلى خير الإنسانية ونفعها ، ويتجه
الموجه بتوجيهه إلى الحق ، والعدل ، والمحافظة على حرمان : النفس ، والمال
والعرض .

وصاحب السلطة : أو الوظيفة العامة إذ يشكر الله يشكره باتباع هدايته في
السلطة والوظيفة . وهداية الله فيهما : في تجنب الطغيان ، والابتزاز ، والاستغلال ،
والإنحراف عن طريق أية منهما . . في جعل السلطة والوظيفة للخدمة العامة ،
ولتيسير الأمر عن من يلتجئ إلى صاحب السلطة ، أو الوظيفة .

والمتمولى للقضاء إذ يشكر الله يشكره باتباع هدايته في ولاية القضاء . وهداية
الله فيه : في التزام العدل المطلق ، حسب الطاقة البشرية ، وتوخي البعد عن إثارة
الاحتجاج في الخصومة .

والعامل وصاحب العمل إذ يشكر الله يشكره باتباع هدايته في العمل .
وهداية الله في العمل هي : في الأمانة في أدائه ، وإتقانه من جانب من يباشره ،
وفي الوفاء بالأجر ، ورعاية الرأفة والرحمة من جانب صاحب العمل وتجنب
الاستغلال ، وتأكيده روح الأخوة في الإنسانية وفي الإيمان بين الطرفين .

وهكذا . . رب الأسرة بالنسبة لأسرته ، وأم الأولاد بالنسبة لأولادها ، إذ
يشكر هو الله أو تشكر هي الله فشكر أى منهما في اتباع هداية الله في الأسرة
وفي الأولاد . وهداية الله في ذلك هي : في الرعاية والإحسان ، وحسن التهذيب .

وإذن شكر الله على نعمة ما هو في اتباع هداية الله في هذه النعمة عملاً وتطبيقاً .
نقرأ قول الله تعالى : « إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ، فجعلناه سميعاً

بصيراً . إنا هديناه السبيل ، إما شاكرًا وإما كفرًا »^(١) . . قال قرآن الكريم يتحدث أولاً : عن تركيب الإنسان في خلقه وإعداده . فإذا كان قد خلق من نطفة مختلطة بين الذكر والأنثى ، فإنه قد زود بمدخل العقل والتفكير ، وهو الحواس التي يتميز : السمع والبصر من بينها . ثم يتحدث ثانياً : عن أن الله لم يدعه لعقله وتفكيره في شأن الهداية ، إذ قد تتغاب على عقل الإنسان وتفكيره زعات الغرائز - بحكم تفكيرها في مباشرة أهدافها للمحافظة على بقاء الإنسان ككائن حيواني - مما يخل بالتوازن عندئذ : بين العقل . . والغرائز في الإنسان ، ويميل به بالتالي إلى الانحراف ، فالعبث عن طريق الهوى والشهوة . ولذا كانت الحاجة إلى هداية الله حاجة ماسة : « إنا هديناه السبيل » عن طريق الرسالة الإلهية . وموقف الإنسان - بعد تزويده بالعقل وبرسالة الله - يجب أن يكون موقف الشاكر على نعمة الله المثلة في : إعداده بالعقل . . وتزويده بالهداية الإلهية . وذلك باستخدام العقل فيما خلق له وهو : التفكير السليم ، لصالح الإنسان وصالح البشرية ، واتباع الهداية الإلهية في مجالاتها المختلفة .

ولكن الإنسان قد لا يحس بهذه النعمة المزدوجة فيقف منها موقف الكافر بها . وعندئذ لا يلوم إلا نفسه : « ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ، ومن كفر فإن ربي غني كريم »^(٢) .

فشكر الإنسان لله إذن هو : في اتباع هداية الله . وهداية الله ستوجه تفكيره ، وسلوكه ، وعمله ، بحيث لا يستهدف بأى منها : سوى الحق والخير والمنفعة العامة ، كما يستهدف تجنب الإيذاء والإضرار بالغير .

• ولكن هذا الشكر الذي هو اتباع ، أى تطبيق على هداية الله ، قد تحول في حاضر المسلمين إلى لفظ عدم المدلول العملي ، وإلى « شعار » ليس له

(٢) النمل : ٤٠ .

(١) الانسان : ٢ ، ٣ .

أثر في حياة الإنسان . وما أكده الله في قوله : « وإذا تأذن ربكم : ثنن شكرتم لأزيدنكم » .. لم يعد ذا صلة بما تحول إليه شكر الله في حاضر المسلمين من شعار . فهما عبر صاحب شعار الشكر ، ومهما كرره صباح مساء ، فإن تنغير حياته ، وإن يرى فيها مزيداً من فضل الله ونعمته . ذلك المزيد الذي وعد به هنا ، وهو مزيد الهداية والتوفيق ، والاطمئنان النفسى ، ومستر الله .

* الدعاء لله :

كثير من المسلمين — في حاضرنا — يتجهون إلى الله بالدعاء ، ويتضرعون إليه كي يحقق لهم رغبة أو رغبات من رغباتهم اليومية ، أو رغبات العمر . ثم ينامون على أمل . ويصبحون فلا يرون شيئاً تحقق . ثم تمر الأيام ولم يفقدوا الأمل بعد ، ويضيفون إلى دعائهم بالأمس ، وأمس الأول .. دعاء اليوم ، وغداً ، وبعد غد . وتظل النتيجة هي النتيجة .. تظل الرغبة في حيز الرغبة ، ويظل الأمل في حيز الأمل ، وواقع الحياة لا أثر فيه لرغبة أو أمل . وأخيراً يرجعون إلى قول الله تعالى : « وقال ربكم : ادعوني أستجب لكم » .. وكذا إلى قوله :

١ — « وإذا سألك عبادى عني فإني قريب ،

٢ — « أجيب دعوة الداع إذا دعان ،

٣ — « فليستجيبوا لي ، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » ^(١) ... ويقفون عند

ذلك . وربما يحول بخاطرهم هواجس شك ، أو على الأقل تدور في قلوبهم حيرة : هم سألوا الله سبحانه على نحو ما ذكر القرآن ، ولم يستجب لهم كما وعد ، أيضاً فيما ذكره القرآن . ولكنهم لم يسألوا أنفسهم أولاً : هل هم عباد الله ؟ كما تنطق الآية الثانية ذاتها : « وإذا سألك عبادى عني فإني قريب » ؟ إنهم لم يسألوا أنفسهم . ولو سألوها ، ثم سألوا القرآن الكريم عن عباد الله لعرفوا حقيقة الأمر : لماذا كانت حيرتهم ؟ .. إذ يقول الله في كتابه في شأن عباده :

يا عبادي ! لا خوف عليكم اليوم ، ولا أنتم تحزنون . الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ^(١) . . . فيؤمن بالله عبادہ — في الحياة — من الخوف ، ومن الحزن معا فعباد الله لا يصل إليهم قلق نفسى بسبب الخوف من شيء ، ولا تترك هموم الحياة وما فيها من ابتلاء العسر والشدة : أثراً لحزن في نفوسهم . وهذا :

لأنهم يؤمنون بالله ،

ويأخذون أنفسهم في تطبيق مبادئه في حياتهم . . . فالإيمان الصادق بالله ، والتطبيق الواعى لمبادئه — كما جاء القرآن الكريم بهذه المبادئ — هو الأساس في الوصف بعباد الله ، وهو الأساس بالتالى في استجابة الله لدعاء عباده .

وصدق الإيمان هو نتيجة امتحان واختبار لما في الحياة التى نعيشها من فتنه وبلاء ، وإغراء وشدة معاً . سواء أكان إغراء الجاه والمال ، والولد ، والمرأة . . . أو كانت شدة الضيق ، والفقر ، والمرض . ويصور الإيمان الصادق : ما يحكيه القرآن عن تحدى الله سبحانه لإبليس فى أنه لا يستطيع أن يكون له أثر على عباد الله ، لصدق إيمانهم بربه وحسن تقمهم فيه ، وتوكلهم عليه ، فيما يذكره بقوله : « واستفزز من استطعت منهم (أى من الذين يخف إيمانهم فيتبعون الشيطان أو الهوى والشهوة) :

١ — « بصوتك (أى بصوت دعايتك ، ووعدك ، ووعيدك) ،

٢ — « وأجلب عليهم بخيلك ورجلك (أى بكل ما أوتيت من أنواع

القوة المادية) ،

٣ — « وشاركهم فى الأموال والأولاد (أى مشاركة شيوع) ،

٤ — « وعدمهم ، وما يمدحهم الشيطان إلا غروراً .

« إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ، وكفى بربك وكيلًا ^(١) » ... فيعطى الله لإبليس الفرصة فى : أن يستخدم كل وسيلة للإغراء من : الأموال ، والأولاد ، والوعود الخادعة .. وكل وسيلة أخرى للإرهاب من القوة المادية فى العدد والعدة ومن قوة الإذاعة والإعلام ، وذلك للحيلولة دون الإيمان بالله . فمن عدا عباد الله عرضة لقبول تأثير الإغراء ، أو الإرهاب . أما عباد الله بإيمانهم بالله ، وتوكلهم عليه سبحانه . . فهم بمنجى من هذا التأثير .

والغرض من حوار إبليس - مصدر الشر - مع الله سبحانه وتعالى هنا هو تصوير : أن الدنيا بمفاتها وإغرائها - وكذلك بما يقيم فيها من إكراه ، وإرهاب من شأنها أن تؤثر على ضعف الإيمان ، دون أقوياء المؤمنين .

« والتطبيق العملى الواعى لمبادئ الإيمان الصادق بحكمه قوله تعالى فى وصف سالوك عباد الله :

« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا : سلاما . والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً ،

« والذين يقولون : ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً . إنها ساءت مستقراً ومقاماً . والذين إذا أنفقوا (أى على أنفسهم وأهليهم) لم يسرفوا ، « ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً . والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ، ولا « يقتلون النفس التى حرم الله ، إلا بالحق ، ولا يزنون ... إلى أن يقول : « والذين لا يشهدون الزور ، وإذا مروا باللغو مروا كراماً . والذين إذا ذكروا بآيات ربهم ، لم يخروا عليها صما وعمياناً . والذين يقولون : ربنا اهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً » ^(٢) .. فعباد الله هم :

(١) الاسراء : ٦٤ ، ٦٥ .

(٢) الفرقان : ٦٣ - ٧٤ .

- الذين لا يزهون بأنفسهم خيلاء وكبراً ،
 - والذين يفضون الطرف عن أخطاء الحق من الناس .
 - والذين يحافظون على أن يكون ليلهم قربى إلى الله وعبادة إليه ، دون أن يكون لمؤامرة أو تدمير سوء ،
 - والذين هم يعتدلون في إفاق ما لهم محافظة على ذويهم وأقربائهم من بدم ، ورعاية لأصحاب الحاجة عدام في وجودهم .
 - والذين لا يباشرون الجرائم الاجتماعية من : قتل النفس التي حرم الله قتلها وهي نفس المؤمن بالله ، ومن الزنا والفحشاء ، ومن السرقة ،
 - والذين لا يشهدون الزور ،
 - ولا يقضون قليلاً أو كثيراً عند لغو القوم ،
 - والذين إذا ذكروا بآيات الله في مشورة تقدم إليهم لم ينفلوا شأنها ،
 - والذين يتجهون إلى الله في شئونهم الخاصة في : أن يسعدهم في بناء أسرهم ، وتوجيه أولادهم .
 - فمن ليس من عباد الله من المسلمين اليوم لا ينتظر استجابة الدعاء إلى الله .
 - لأنه — من ليس من عباد الله — حول دعاءه إلى الله : إلى « شعار » فقط .
 - والدعاء إلى الله هو : ختام عمل ، وليس بداية قول .
- * ذكر الله :

يطلب القرآن الكريم في مثل قوله تعالى : « فاذكروني أذكركم ، واشكروا لي ولا تكفرون » ^(١) . . إلى المؤمنين جميعاً : أن يذكروه سبحانه وتعالى . كما يطلب إليهم عدم الطاعة — أو الإعراض — لمن شغل قلبه ونفسه

(١) البقرة : ١٥٢ .

بغير الله . . . أى لمن شغلها بالهوى وبمتع الحياة الدنيا ، ولم يرد سواها ، فى قوله جل شأنه : « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه » ^(١) . . . وفى قوله : « فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا » ^(٢) . ولم يرد القرآن هنا من : الذكر لله : أن يكون ذكره أمانة إيمان به فحسب ، كما لم يرد من إغفال ذكره أن يكون إغفاله أمانة كفر به فقط . وإنما يريد : أن يجعل من شأن المؤمن أن يذكر الله سبحانه وتعالى ، فيتذكره فى كل عمل يعمل ، وفى كل سلوك يسلكه ، وفى كل تفكير يباشره : « فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، يسبح له فيها بالغدو والآصال . رجال لا تلهيهم تجارة ، ولا بيع ، عن ذكر الله . وأقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار » ^(٣) . . . ويناشد المؤمنين كافة : أن لا تلهيهم الدنيا بمفاتنها واغرائها : من أموال ، وأولاد ، عن ذكر الله ، عندما يوجه إليهم النداء فى قوله : « يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله » ^(٤) .

كما يريد أن يجعل من شأن الكافر : أن لا يذكر الله إطلاقا ، وأن من شأن المنافق أن يذكره قليلا : « إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا » ^(٥) . وذلك لأن الكافر يتبع هواه صراحة ، وهو واقع تحت تأثير الاتجاه المادى الذى يدنمه فى غير هوادة إلى الزلل والانحراف . وهو لا يمكن أن يسير هواه — وكذا لا يمكنه أن يسير الاتجاه المادى — إلا فى تجاهل وإغفال الله ، فلا يذكره بحال . والمنافق انتهازى إذا ذكر الله فلمصلحة خاصة ، وإذا أغفل ذكره فلمصلحة خاصة كذلك . وواقع الأمر : ذكر المنافق لله — إن ذكره — هو كعدم ذكره سواء . لأنه لا يتأثر بذكره فى عمل أو تفكير .

(٢) . النجم : ٢٩ .
(٤) . المنافقون : ٩ .

(١) . الكهف : ٨ .
(٣) . النور : ٣٦ ، ٣٧ .
(٥) . النساء : ١٤٢ .

• و « ذكر الله » هنا هو إذن تذكر للمولى سبحانه بصفة دائمة . وتذكر الله هو عملية عقلية تضم الإنسان المؤمن في شعور ووعي واضح لجلال الله وعظمته، وللخشية منه . وأثر هذه العملية العقلية في حياته هو : الاستقامة واتباع هداية الله ، وتجنب ما يسيء إلى الذات أو إلى الغير .

والإنسان المؤمن هو إنسان قبل أن يكون مؤمناً : يقع منه السهو ، وتقع منه الغفلة ، ويقع منه أيضاً الخطأ الذي يجانب اتباع هداية الله . ولذا عليه إن سها ، أو غفل ، أو أخطأ : أن يذكر الله ، ويتذكره ليعود إلى نفس الخط الذي آمن بالسير عليه من قبل نسيانه ، وغفلاته ، وخطئه . ويخاطب القرآن الكريم المؤمنين بقوله : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ، وجنة عرضها السموات والأرض ، أعدت للمتقين . الذين ينفقون في السراء ، والضراء ، والكاملين النيط ، والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين . » والذين إذا فعلوا فاحشة ، أو ظلموا أنفسهم ، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ، ومن يغفر الذنوب إلا الله ، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » (١) . . فيجعل الجنة أيضاً جزاء لأولئك الذين إذا فعلوا فاحشة — أو ظلموا أنفسهم — ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم . . كما هي جزاء المحسنين .

والصلاة جعلت عبادة وقربى . لأنها تحاق المجال النفسى والعقلى فى الإنسان المؤمن لذكر الله . وعندئذ تحول دون أن يرتكب هذا الإنسان المصلى : فاحشة أو منكراً . وإذا صفت فيها نفس المصلى فإنه سيستحضر جلال المولى وقدرته وعزته فى صلاته . وعندئذ يكون امتناعه عن ارتكاب الجرائم الاجتماعية — وهى الفحشاء والمنكر ، من الزنا والقتل والسرقه — أشد وأقوى . يقول الله تعالى لرسوله عاياه الصلاة والسلام : « أتلى ما أوحى إليك من الكتاب ، وأقم

(١) آل عمران : ١٣٣ - ١٣٥ .

الصلاة ، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر ^(١) . .
فالصلاة في حقيقتها لا توصل فحسب إلى الانتهاء من ارتكاب الفحشاء والمنكر :
وإنما توصل إلى استحضار جلال المولى سبحانه . واستحضار جلاله في النفس :
أكبر أثراً في حياة المصلي من انتهائه عن الفحشاء ، والمنكر . لأنه كذلك يحول
عندئذ دون السهو في الصلاة ويجعلها عملاً إيجابياً يحمل على الإنفاق في سبيل الله
ومساعدة الضعفاء . وآتئذ لا يكون المصلي من الذين قال الله فيهم : « فويل
للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين هم يراءون . ويمنعون المساعون
(أى يمنعون العون والمساعدة) » ^(٢) .

وهكذا : « ذكر الله » . عملية عقلية أو نفسية ، تحمل على سلوك إيجابى ،
هو تطبيق لما جاء فى « الذكر » عن الله تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظون » ^(٣) . . ذكر الله هو معنى قبل أن يكون لفظاً ، وله فاعلية قبل أن
يكون « رمزاً » و « شعاراً » . « واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » .

(٢) المسامون : ٤ - ٦ -

(١) العنكبوت ٤٥ .

(٣) الحجرات : ٦ .

هـ - في دائرة الحياة الآخروية :

صفحة

● الساعة ١٨١

● جزاء الله ١٨٢

● الجنة ١٨٦

الساعة :

• تأتى الساعة - فى تعبيرات القرآن الكريم - بمعنى : توقيت الجزاء الأخرى : « والله ملك السموات والأرض ، ويوم تقوم الساعة ، يومئذ يخسر المبطلون »^(١).. أى يوم يأتى وقت الجزاء وموعده فى الآخرة يتبين خسران الباطلين ، وهم الضالون الظالمون لأنفسهم بالكفر والإلحاد .

فإذا قرنت : «الساعة» بكلمة العذاب .. قصد بالعذاب غالباً : عندئذ ما تم من عقاب دنيوى ، كما فى قوله تعالى : «قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مداً . حتى إذا رأوا ما يوعدون : إما العذاب ، وإما الساعة ، فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً »^(٢) .. وكذا فى قوله : « قل : أرايتكم إن آتاكم عذاب الله ، أو أتتكم الساعة (أى أتتصرون إن حل بكم عذاب الله فى الدنيا ، أو أتى وقت الجزاء فى الآخرة) أغير الله تدعون إن كنتم صادقين »^(٣) .

ولا تذكر كلمة : «الساعة» فى مقام الإنذار للوثنيين الماديين - فى كتاب الله - إلا عند ما يشتد استهتارهم بمن يدعون مع الله ، وتتضاعف شخريتهم بالإيمان بالله وحده . نقرأ قول الله تعالى فى سورة محمد^(٤) : « فهل ينظرون إلا الساعة : أن تأتيهم بغتة ؟ » أى إلى متى يواصل المناقون خداعهم : أينتظرون فى مواضعهم الخداع حتى يأتى وقت الجزاء فيحل بهم فجأة ؟ وعندئذ لا تتاح لهم فرصة للخلاص من جريمتهم ، وهى جريمة إعلان الإسلام ظاهراً ، وتبنييت العداء والكيلة للإيمان والمؤمنين) . والمناقون كفرون فى حقيقة أمرهم . وكفرهم أشد صراوة على المؤمنين ، وأبعد أثراً فى حياتهم من أصحاب الكفر الصريح الذين لا يملون إعلان كفرهم لحظة بعد أخرى .

(٢) مريم : ٧٥ .

(٤) محمد : ١٨ .

(١) البجائية : ٢٧ .

(٣) الأنعام : ٤٠ .

• وقد سبق هذه الآية الأخيرة في السورة ذاتها : قول الله جل شأنه في تحديده : أنهم المناقون فيها : « ومنهم من يستمع إليك (أى من الكافرين الذين ستروا كفرهم خداعا ، بإعلان الإسلام) حتى إذا خرجوا من عندك (أى خرجوا بعد الانتهاء من الحديث إلى من يستمعون إليك جميعا) قالوا للذين أوتوا العلم : (وهم أولئك الذين حفظوا واستوعبوا ما قلناه في حديثك إلى المستمعين ، وهم المؤمنون الخالصون) ماذا قال آتينا ؟ (أى ما ذكر في حديثه الآن قريبا ؟ هاووا ذلك سخرية واستهزاء) أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم (أى هؤلاء المستفسرون سخرية واستهزاء . . صنعوا ذلك ، لأن الله أغلق قلوبهم دون الإيمان ، بسبب طاعتهم لأهوائهم ووقوعهم تحت تأثيرها) . والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم (أما الذين استمعوا مخلصين إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الاجتماع به وأصبحوا أولى علم بما تحدث فقد انتقصوا بحديثه : زادت هدايتهم واستمرت تقواهم) فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ؟ فقد جاء أشراطها (أى أماراتها . ورسالة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام واحدة من هذه الأموات ، لأن بها ختمت الرسالة الإلهية ، وأصبح الإنسان يعتمد على استقلاله اعتمادا كلياً في اتباع هداية الله أو عدم اتباعها ، ووضع الآن أمام مسؤوليته التامة . وإذن لا يترقب جديداً من السماء . فقد انتهى أمرها في شأن الهداية . ولا شك أن ختم الرسالة الإلهية ينطوى على إنذار للبشرية في الوقت الذي تمثل خاتمة الرسالات : الدين الكامل للإنسانية . « ... اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام ديناً » (١) . فأنى لم إذا جاءتهم ذكراهم (أى أين يكون وضعهم إذا حل وقت الجزاء بالفعل ، وأصبح حقيقة تذكر ولا تنسى ؟ إن وضعهم لا شك سيكون وضع

أصحاب النار ، إن هم آثروا الاستمرار في الخلداع ، والبقاء تحت تأثير المادية ، والكفر بالروحية الإنسانية التي هي هداية الله في كتابه المبين) .

• جزاء الله :

• طالما كانت للإنسان مشيئة مبدئية في الإيمان والكفر ، وفي مباشرة العمل الصالح أو السيئ .. وطالما كان مسئولاً مسئولية شخصية وفردية عن نوع اعتقاده ونوع عمله ، ولا يحمل مسئولية غيره مهما كانت صلة القربى به .. فإن جزاءه عن إيمانه وكفره ، وعن عمله المستقيم وعمله المنحرف يكون جزاء وفقاً لنوع اعتقاده ، وعمله : « ليس بأمانيك (أيها المشركون الماديون) ولا أمانى أهل الكتاب (أى لا يتوقف المصير ولا ترتبط الأعمال في الجزاء عليها : بال رغبات والأمانى ، وإنما يكون الجزاء على نوع العمل فقط) : من يعمل سوءاً يجز به ، ولا يجده من دون الله ولياً ولا نصيراً ، ومن يعمل من الصالحات : من ذكر أو أنثى وهو مؤمن .. فأولئك يدخلون الجنة ، ولا يظلمون شيئاً (أى أقل القليل) » (١) .. والله عادل فيما يجازى به .. « إن الله لا يظلم الناس شيئاً ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون » (٢) .

• وعدل الله في الجزاء أمر يقتضيه وضع الخالق بين عبادته ومخلوقاته . وهو وضع النى بذاته عن المخلوقات والناس جميعها : « وربك الغنى ذو الرحمة : إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين » (٣) .. فلا تعود مصلحة شخصية عليه — جل جلاله — من إيمان بعض الناس ، أو كفر البعض الآخر منهم . وإنما أثر الإيمان يعود على من آمن ، وأثر الكفر يعود على

(١) النساء : ١٢٣ ، ١٢٤ .

(٢) يونس : ٤٤ .

(٣) الأنعام : ١٣٣ .

من كفر منهم : « ومن جاهد قائماً يجاهد لنفسه ، إن الله أغنى عن العالمين »^(١) ..
 « ولقد آتينا لقمان الحكمة : أن اشكر لله (أى بالإيمان به) ومن يشكر
 (أى يؤمن معبراً بإيمانه عن شكره) فإنما يشكر لنفسه (أى تعود منفعة إيمانه
 على نفسه) ومن كفر فإن الله غنى حميد »^(٢) .. ووضع الغنى بذاته بين
 المخلوقين له : يتعين أن يكون وضع العادل .. المتجرد عن الغرض والمصلحة
 الخاصة . ثم يوجب كذلك : أن يكون الجزاء مرتبطاً بنوع العمل وحده ،
 الذى باشره وبيأشره الإنسان فى حياته الدنيوية .

وهنا تؤكد آيات عديدة هذا الربط ، كما نقرأه فى قول الله تعالى : « فمن يعمل
 مثقال ذرة خيراً .. يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً .. يره »^(٣) .. وفى قوله :
 « والذين كسبوا السيئات : جزاء سيئة بمثلها ، وترهقهم ذلة ، ما لهم من الله من
 عاصم »^(٤) .. وفى قوله : « ومن يعمل من الصالحات ، وهو مؤمن ، فلا يخاف ظلماً
 ولا هضماً »^(٥) .

وما يتردد من القول بتسلب المشيئة من الإنسان فى علاقته بالله ، وبنسبة
 هدايته وضلاله إلى المولى جل شأنه وحده - دون تدخل من الإنسان - وبالتالى :
 بعدم فهم الجزاء من الله له المترتب على ضلاله .. هو قول لا يستند إلى فهم سليم
 لكتاب الله . نقرأ قوله تعالى مثلاً : « أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً (أى ليس
 كمن لم يضل ويخدع ، واهتدى بهدى الله فى كتابه) : فإن الله يضل من يشاء
 ويهذى من يشاء ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، إن الله عليم بما يصنعون »^(٦)
 .. فهذه الآية تنسب إلى الإنسان صنفاً وعملاً فى خداع نفسه مرتين ، مرة عندما

(١) العنكبوت : ٦ .
 (٢) لقمان : ١٢ .
 (٣) الزلزلة : ٧ ، ٨ .
 (٤) يونس : ٢٧ .
 (٥) طه : ١١٢ .
 (٦) فاطر : ٨ .

تقول : « أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً » .. فتسند إليه أنه رأى السيء في واقع أمره ، حسناً في نظره فجاراه ، وبذلك ضل ولم يهتد . ومرة أخرى عندما تعقب بقولها : « إن الله عليم بما يصنعون » .. أى بما يصنع أولئك الذين لم يروا الصواب على وجهه الصحيح . وإذن : الإنسان له دخل وعمل في إضلال نفسه أو في هدايتها . ومع ذلك فإن الله أيضاً دخلاً في الهداية والضلال ، ولكن على معنى : صرف الإنسان أو عدم صرفه عن متابعة خط السير لما في رسالة الله . فلإنسان دور في تحديد نوع العمل الذى يقوم به ، وفي نوع الاعتقاد الذى يعتقده ، والله أثر كذلك : في التوجيه نحو هذا الاتجاه .. أو نحو ذاك .

وفى يوصى به القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : « فيما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فاعف عنهم ، واستغفر لهم ، وشاورهم في الأمر ، فإذا عزمت فتوكل على الله ، إن الله يحب المتوكلين » ^(١) .. يوصيه أولاً بمباشرة : العفو عن الخطئين في غزوة « أحد » من المؤمنين بتطلعهم إلى الفنائم — وليس إلى المبادئ — فيها ، واستغفار الله لهم خطأهم ، وبمشاورتهم من جديد في شئون الدفاع عن الأمة : « فاعف عنهم ، واستغفر لهم ، وشاورهم في الأمر » .. ثم يوصيه ثانياً — بعد انتهاء المشاورة وترجيح الرأى نحو اتجاه معين ، وموقف معين : إزاء الأعداء — بالتوكل على الله .. أى بطلب العون والمساندة منه . فهنا : عمل من الإنسان ، وعون من الله .. هنا استفاد بجهود الإنسان وطاقته في العمل ، ثم طلب الموازنة بعد ذلك لمن يملكها وحده ، وهو الله سبحانه وتعالى . وكذلك فيما يأمر به المؤمنين بقوله : « قاتلوهم (أى قاتلوا الأعداء المنتهكين لحرمتكم) يعذبهم الله بأيديكم ، ويغزهم (أى بسبب هزيمتكم لهم) وينصركم عليهم (أى بما لكم من إيمان قوى) ويشف صدور قوم

مؤمنين . ويذهب غيظ قلوبهم (أى بما تحرزون من نصر واضح)^(١) .. يأمرهم بالقتال ، وعن إيمان قوى فيه : بحيث يكون النصر على الأعداء أمراً واضحاً ، فيطلب منهم : عملاً .. وإيماناً .. يستتبعهما : نصر من الله .

والمزاوجة في دائرة الإنسان في صلته بالله .. وهى مزاوجة بين عمل الإنسان أولاً ، عملاً ناجحاً متفوقاً ، واقتران ذلك : برعاية الله وعونه : إن كان في مجال الهداية والضلال ، أو في مجال مقاتلة الأعداء ، أو في مجال السعى في الرزق والحصول على أسباب العيش في الحياة . وإذن عمل الإنسان ، وسعيه وجده في العمل والسعى .. مقدمة ضرورية لتتويج عمله بالنجاح برعاية الله وفضله . وبدون عمل للإنسان وبدون استقامة فيه : لا تكون رعاية .. ولا تكون معاونته .. ولا يكون نصر من الله . إن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة . وإنما هو الإنسان وسعيه .. والله ورعايته .

الجنة :

« مثل الجنة التى وعد المتقون : فيها أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لينة للشاربين ، وأنهار من عسل مصفى ، ولهم فيها من كل الثمرات ، ومغفرة من ربهم ، كمن هو خالد فى النار ، وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم »^(٢) .

• إن منطق الدعوة الإسلامية فى القرآن الكريم يقوم على توضيح المفارقة بين المؤمن بالله ، والكافر به : فى الاعتقاد ، والسلوك ، ومدى التجاوب فى علاقات الناس بعضهم ببعض ، وفى نوع الحياة فى الدنيا والمصير فى الآخرة .

فإذا ما يضع مثلاً مصير المؤمن والكافر فى الحياة الآخرة موضع الموازنة

(١) التوبة : ١٤ ، ١٥ .

(٢) محمد : ١٥ .

في قول الله تعالى في سورة محمد : « مثل الجنة التي وعد المتقون : فيها أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لذة للشاربين ، وأنهار من عسل مصفى ، ولهم فيها من كل الثمرات ، ومفكرة من ربهم . . . كمن هو خالد في النار ، وسقوا ماء حميا قطع أمعاءهم » (١) . . . إذا ما يضع مصير كل منهما هذا الوضع المقارن ، إنما يفصل ما سبق أن ذكره في هذه السورة ، من : وعد قطعه الله على نفسه في قوله : « إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات : جنات تجري من تحتها الأنهار ، والذين كفروا يمتعون ويأكلون (أى في الدنيا) كما تأكل الأنعام ، والنار مثوى لهم (أى في الآخرة) » (٢) .

فهذه الآية ذكرت : أن الكافر في الدنيا يسعى للاستمتاع بالحياة المادية ، والأكل مما تشبهه النفس مما يؤكل فيها . . . أكثر مما يستهدفه المؤمن في سعيه فيها . بل إن الكافر قد يبالغ في الاستمتاع بمادياتها ، على نحو : لا يعرف فيه لنفسه ضابطاً ، ولا يعرف لغيره حرمة ووجوداً ، كما يصنع الحيوان سواء بسواء : « والذين كفروا يمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام » . أما المؤمن — فلأن هدفه في الدنيا : أن يباشر العدل مع غيره ، والإحسان في صوره المختلفة إلى الآخرين — فهو لا يشغل نفسه بتحقيق شهوات النفس ومتعها المادية . بقدر ما يحقق المعاني الإنسانية الكريمة في العلاقات البشرية بينه وبين من عداه . ولذا : استمتاعه من ماديات الحياة الدنيا . . بقدر ما يكون لديه الطاقة على تحقيق هدفه الأسنى .

• والحياة الدنيا هي مرحلة في حياة الإنسان — من جهة نظر الإسلام والمؤمن به — تليها مرحلة ثانية وهي مرحلة الآخرة . ومرحلة الدنيا إذا كانت مرحلة اختبار لمن يسعى فيها لتحقيق شهوات النفس ومتعها وحدها — وهو ذلك

(٢) السورة السابقة : ١٢ .

(١) محمد : ١٥ .

الكافر — ولن يسعى أيضاً ليشرك الآخرين ، وليكون معهم كما يكون مع نفسه ، وليقاسمهم حلوها ومرها على السواء وهو ذلك المؤمن . . فمرحلة الحياة الآخرة هي مرحلة جزاء لكل من النوعين . . هي مرحلة ثواب المؤمنين ، وعقاب للكافرين .

ولقد جاء في وصف ثواب المؤمنين هنا ، وهو ثواب الإقامة في الجنة :
« ... فيها أنهار من ماء غير آسن (أى غير راكد ولا فاسد) وأنهار من لبن لم يتغير طعمه (أى لا يعتريه التحول من حال إلى حال كما هو وضعه في الدنيا) وأنهار من خمر لذة للشاربين (أى لا تؤدي إلى ذهاب العقل ، ولا تسبب صداعا ولا غشيانا ، بل هي متعة صافية لمن يشربها) وأنهار من عسل مصفى (أى ليست به شوائب غريبة عنه) .. ومعنى هذه الأوصاف في تحديد الجنة : أن بها من المتع المادية ما يفوق متع الدنيا في : الكم ، والكيف معاً . فهي تجري في أنهار ، وليست في قوارير . وهي لا يعتريها أى فساد ، أو تحول فيما هي عليه ، كما لا تؤدي إلى أى ضرر على المدى القريب أو البعيد . كما هو شأن ما في الدنيا من هذه المتع .

وبالإضافة إلى هذه المتع المادية الكثيرة في حجمها ، والجودة في نوعها . . هناك متعة أخرى بعدها تفوقها في كل ما لها من خيرات ، وهي متعة معنوية .
وتلك هي رضا الله وغفراته : « ومغفرة من ربهم » .

وجاء كذلك في وصف عقاب الكافر وهو عقاب الإقامة الدائمة في النار :
« كن هو خالد في النار ، وسقوا ماء حميا (أى أشربوا ماء شديد الحرارة) قطع أمهاتهم » . فالكافر يعيش في نار ، وفي داخل بطنه ما هو يشبه النار ، وهو الماء الشديد الحرارة .

وفي التقابل بين ثواب المؤمن في آخرته — مع ما قد يتعرض له من حرمان في دنياه من متعها المادية من جانب — وبين عقاب الكافر في أخراه ، مع ما قد يستمتع به من متع الحياة الدنيوية المادية حتى يصل إلى مستوى الحيوان في الإفراط من جانب آخر . . في هذا التقابل بين الوضعين : يؤثر العاقل حتما من غير شك وضع المؤمن ، مهما كلفه إيمانه من مشقة في حياته الدنيوية في سبيل إيمانه . والوقوف بنفسه عند حسن المسعى ، ويعنى مع ماتعنيه الآية هنا : مثل الجنة التي وعد المتقون ليست كمثل النار التي يخلد فيها الكافرون .

الفصل الثاني

في سلوك الإنسان

أ - في دائرة الصراط المستقيم :

صفحة	
١٩٥	● التقوى
١٩٧	● العمل الصالح
٢٠٠	● سبيل الله
٢٠٢	● العدل
٢٠٥	● الاحسان
٢٠٩	● الوسيلة
٢١١	● الجهاد
٢١٤	● ولي الله
٢١٧	● العفو
٢٢١	● القناعة
٢٢٤	● المعروف
٢٢٧	● الصبر
٢٣٠	● الابتلاء

• التقوى :

• التقوى في كثير من آيات القرآن الكريم تشير إلى معنى : الترك والتجنب ، لما هو : باطل في الاعتقاد ، وسيء في المعاملات والتصرفات وسيء في السلوك . ولذا : الآيات التي تحكى دعوة الرسل السابقين لأقوامهم تطلب إليهم : التقوى أولا ، بمعنى الترك لما كانوا عليه ، كتمهيد لقبول الرسالة في جانبها الإيجابي وهي العمل الصالح على أساس من الإيمان بالله وحده . فتقول هذه الآيات :

« إذ قال لهم أخوهم نوح : ألا تتقون ؟ »^(١) .

« إذ قال لهم أخوهم هود : ألا تتقون ؟ »^(٢) .

« إذ قال لهم أخوهم صالح : ألا تتقون ؟ »^(٣) .

« إذ قال لهم أخوهم لوط : ألا تتقون ؟ »^(٤) .

« إذ قال لهم شعيب : ألا تتقون ؟ »^(٥) .

وفي حديث القرآن عن مهمة داود عليه السلام يقول : « يا داود : إنا جعلناك خليفة في الأرض ، فاحكم بين الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا ، يوم الحساب » .. إلى أن يقول : « أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. كالمفسدين في الأرض ، أم نجعل المتقين .. كالقجار ؟ »^(٦) . فتعنى الآية الأولى من هاتين الآيتين : بأن جزاء الذين يتصرفون عن سبيل الله — وهو سبيل الإيمان بالحق — هو المذاب الشديد يوم الحساب ، أى في الآخرة .. وتبجىء الآية الثانية هنا لتوضيح : أن هذا

(٢) الشعراء : ١٢٤ .

(٤) الشعراء : ١٦١ .

(٦) ص : ٢٦ ، ٢٨ .

(١) الشعراء : ١٠٦ .

(٣) الشعراء : ١٤٢ .

(٥) الشعراء : ١٧٧ .

الجزء هو العدل بعينه ، ولكن في صورة منطقية ومقنعة . وهي صورة : التفرقة في الجزء بين المفسد في الأرض ، وللوّمن الذي يعمل عملاً صالحاً .. بين المتقى ، وهو الذي يترك الجرائم الاجتماعية كلها من : زنا ، وسرقة ، وقتل ، كما يترك الباطل في الاعتقاد من الوثنية والخرافة ، وذلك الآخر الذي يقابله ، وهو : الفاجر الذي ينحرف عن الطريق للمستقيم في السلوك والمداية معاً . فوضع المفسد في هذه الآية : في مواجهة اللّوّمّن الذي يعمل صالحاً .. هو وضع المتقى : في مواجهة الفاجر المنحرف . ومن هذا الوضع ، وهو وضع التقابل ، يفهم : أن التقوى هي ترك الانحراف والباطل . سواء في الاعتقاد .. أو السلوك .

● ومن أجل ذلك : ترد في آيات أخرى ، كلمة : التقوى ، بهذا المعنى والمفهوم — وهو مفهوم الترك والتجنب للباطل — في اقتران مع عمل إيجابى آخر طبقاً للإيمان بالله وحده كشرط لرضاء الله سبحانه . نقرأ مثلاً قوله تعالى : « وإن تؤمنوا ، وتتقوا فلکم أجر عظیم »^(١) . وقوله : « وإن تحسنوا ، وتتقوا ، فإن الله كان بما تعملون خبيراً »^(٢) . وقوله : « وإن تصالحوا ، وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً »^(٣) .. فالإيمان في آية ، والإحسان في آية أخرى ، والإصلاح في آية ثالثة هنا ، في مقابل : التقوى فيها جميعها .. يشير إلى العمل الإيجابى ، بينما : التقوى تشير فقط إلى : الترك والتجنب . وكلما يكتفى القرآن في حسن قبول الإنسان عند الله بالتقوى وحدها . بل يضيف إليها : العمل الصالح ، وهو العمل الإيجابى المثمر ، ممثلاً في الإيمان أو التصديق ، أو ممثلاً في الإحسان ، أو ممثلاً في الإصلاح ، كما نرى هنا .

والمتقى إذن هو الذى يترك الموبقات ، والفحشاء والمنكر ، والاعتقاد الباطل .

(٢) النساء : ١٣٨ .

(١) آل عمران : ١٧٦ .

(٣) النساء : ١٣٦ .

ولكى يكون مقبولا عند الله لا بد أن يعمل — بجانب ذلك الإلتقاء — عملا صالحا قائما على الإيمان بالله وحده ، ومتبعا فيه هدايته .

ولكن لأن ترك الفحشاء والمكر والاعتقاد الباطل يحتاج من يتركها إلى عزم قوى ، وإرادة نافذة ، وصبر وتحمل .. كان دور المتجنب لها دورا أساسيا عند الله . ولذا : عظم شأن المتقى ، وشأن التقوى فى التقدير ، وفى العرف معا .

● العمل الصالح :

● فى القرآن الكريم آيات عديدة تتحدث عن : « العمل الصالح » وعن طبيعته أو حقيقته . وفيما يتجلى من هذه الآيات ، يقصد بالعمل الصالح : تطبيق مبادئ الإيمان بالله وبرسالة الرسل ، وهى رسالة الإسلام دين الله : منذ إبراهيم . إلى محمد بن عبد الله ، عليهما الصلاة والسلام : « إن الذين آمنوا ، والذين هادوا ، والنصارى ، والصابئين : من آمن بالله واليوم الآخر ، وعمل صالحا ، فلهم أجرهم عند ربهم . ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (١) .

فهذه الآية وضعت جميع الطوائف على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، أمام موقف واحد ، إذا ما طلبت أى منها : الاطمئنان على حياتها ، والحقاق بالمقربين الذين لم تفت عليهم فرصة النجاة . وهذه الطوائف هى : طائفة المؤمنين بالقرآن ، وطائفة اليهود ، وطائفة النصارى ، وطائفة الصابئة ، وهى تلك التى كانت تعبد النجوم والكواكب : فيما بين النهرين . وما وراءهما . الموقف الواحد الذى وضعت أمامه هذه الطوائف لتحقيق الهدف المرجو ، هو : الإيمان بالله واليوم الآخر ، والعمل الصالح . وهو ذلك العمل الذى يكون وفقا لهذا الإيمان ، وقائما عليه .

• وشرط أساسى إذن فى مفهوم العمل الصالح — كما جاء فى القرآن الكريم هنا — أن يكون مؤنساً على الإيمان بالله وحده ، وباليوم الآخر . فإذا كان هناك من يودى عمل المؤمنين فى استقامته ، دون أن يكون مؤمناً بالله وباليوم الآخر ، فلا يكون عمله عندئذ عملاً صالحاً . ولا نطواء العمل الصالح على ضرورة الإيمان بالله وباليوم الآخر ، قد يكتفى القرآن فى بعض آياته عن ذكر لفظ : الإيمان بالله وباليوم الآخر ، بذكر العمل الصالح وحده . كما جاء فى قول الله تعالى : « قل : إنما أنا بشر مثلكم ، يوحى إلى : أنما إلهكم إله واحد ، فمن كان يرجو لقاء ربه : فليعمل عملاً صالحاً ، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً »^(١) .. فذكرت الآية صراحة : العمل الصالح ، كأمر يتطلب حتماً : الإيمان بالله ، وباليوم الآخر مسبقاً ، ولم تذكر : الإيمان صراحة ومباشرة ، وإن كان يمكن أن يؤخذ الإيمان بالله من قوله : « ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » ، كما يمكن أن يؤخذ الإيمان باليوم الآخر ، من قوله : « فمن كان يرجو لقاء ربه » ، ولكن بطريق غير مباشر . والاكتفاء بذكر العمل الصالح عن الإيمان : اعتماداً على : أن العمل الصالح يتطلب ضرورة تأسيسه على الإيمان المزدوج : بالله وحده ، وباليوم الآخر .

وإذا حكى القرآن نداء الله إلى الرسل ، بقوله : « يا أيها الرسل : كلوا من الطيبات ، واعملوا صالحاً ، إني بما تعملون عليم »^(٢) .. فلم يذكر فى هذا النداء : طلب الإيمان ، مع العمل الصالح : فذلك ليس لأن من مهمة الرسل : الإيمان بالله وباليوم الآخر أولاً ، وبالضرورة . ولكن مع ذلك — بالضرورة أيضاً — لأن العمل الصالح لا يكون صالحاً ومقبولاً عند الله إلا إذا ارتبط بالإيمان ، وصار فى حركته طبقاً لمبادئ هذا الإيمان .

وقوله تعالى : « من عمل صالحا فأنفسه ، ومن أساء فعليا »^(١) . لإية مد
هنا بالعمل الصالح : العمل المستقيم في ذاته ، كما لا يقصد بالعمل السيئ : العمل
السيئ في ذاته . وإنما الإيمان ضرورة في كيان العمل الصالح ، وإن كان له أهمية
الاستقامة . وعدم الإيمان ضرورة كذلك في معنى العمل السيئ .

• إن ضرورة الإيمان بالله واليوم الآخر في مفهوم العمل الصالح ، أن من
لم يؤمن بالله وباليوم الآخر ، مع العمل الصالح .. يستحيل أن يكون ما أتى به من
عمل ، على طول الزمن : لمصلحة الآخرين ، كما هو لمصلحته . إذ طبيعة عدم الإيمان
بالله كركز للقيم العليا - وهي قيم يتقرب إليها المؤمنون وتحقق المصالح العامة
للناس جميعا - قد تدفع إلى الإيمان بالذات ، وبالسعي في سبيلها : إما وحدها ،
أو مع قسط ضئيل جداً في سبيل الآخرين معها لفترة ما . وهنا يتجه عمل المؤمن
بذاته وبأنانيته .. إلى أن يكون عملاً ذاتياً ، أو أنانياً . ومثل هذا العمل لا يكرز
صالحاً . بل يكون عملاً سيئاً .

.. يستحيل على غير المؤمن بالله أن يكون غير مادي . ومن يكون مادياً
يقوم عمله على المقابلة ، والمبادلة المادية وحدها ، وينكر كل علاقة بينه وبين
الآخرين لا تقوم على هذه المبادلة ، حتى علاقته بالأمرة ، وبالوالدين فيها . ومن
ينكر الروابط الإنسانية في العلاقات ، وينشد الجانب المادي وحده فيها ، ينكر :
كل معنى إنساني ، وكل قيمة من القيم العليا . وادعاء : أن مثل هذا المنكر للروابط
الإنسانية : أنه يسلك في عمله ، طريق المصلحة العامة له وللآخرين معه ، إنما هو
كادعاء اجتماع النقيضين ، كالكلام والنار في مكان واحد وفي وقت واحد .

الإيمان بالله هو تحول في واقع الأمر من الأنانية إلى الجماعة الإنسانية .

وبقدر عمق الإيمان بالله واليوم الآخر في نفس المؤمن ، بقدر تمشي عمله مع الخط المستقيم لصالح الجماعة والأمة .

والعمل الصالح إذن ، هو : تعبير مجسد عن هذا الإيمان العميق في نفس المؤمن . ولذا : أصحاب العمل الصالح : لاخوف عليهم ، ولاهم يحزنون . ليس في آخرتهم فحسب ، وإنما مع ذلك في دنياهم . إذ هم يعيشون لغيرهم قبل أن يعيشوا لذواتهم .

• سبيل الله :

إن المتتبع لآيات الله في كتابه الكريم ، فيما عبرت به هذه الآيات : عن « سبيل الله » .. يجد : أن الكفر بالله وعدم الإيمان به ابتعاد عن سبيل الله : « أم تريدون أن تسألوا رسولكم ، كما سئل موسى من قبل ؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل »^(١) . فالآية قد جعلت تحدى للماديين الوثنيين بمكة على عهد الرسول — صلى الله عليه وسلم — لرسالته ، وكفرهم بوحداية الله ، ضلالا وانحرافا عن سواء السبيل . وسواء السبيل — أو السبيل السوى المستقيم — هو سبيل الله ... ويجد أيضا : أن اتباع هوى النفس وشهوتها ضلال وبعد أيضا عن سبيل الله . ففي نداء الله لداود عليه السلام بقوله : « يا داود : إنا جعلناك خليفة في الأرض ، فأحكم بين الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ، إن الذين يضلون عن سبيل الله لم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب »^(٢) .. ففي نداء الله هذا : يربط بين اتباع الهوى والضلال عن سبيل الله .. أى يربط بين السلوك الأناني ، والانحراف عن الخط المستقيم الذي هو سبيل الله .

.. ويجد كذلك : أن الشرك بالله وجعل أنداد له ، ابتعاد عن سبيل الله :

(١) البقرة : ١٠٨ . (٢) ص : ٢٦ .

« ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً، وأحلوا قومهم دار البوار ... إلى أن يقول: وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار»^(١).

.. ويجد أيضاً: أن اتباع الظن والكذب في السلوك والمواقف، انحراف عن سبيل الله: « وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن، وإن هم إلا يخرصون»^(٢). فإذا ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن مخالفة كتاب الله إلى رأى اتباع الناس مهما كثر عددهم، فإنما يربط بين رأيهم، واتباع الظن أو الكذب فيه. واتباع الظن أو الكذب هو تجنب الصراط السوى، وهو صراط الله.

وهكذا: الكفر بالله. واتباع الهوى والأنانية.. والشرك بالله.. واتباع الظن أو الكذب: انحراف وابتعاد عن سبيل الله. وسبيل الله إذن هو: سبيل الهداية، وسبيل الإيمان، وسبيل التضحية من أجل الإيمان، وسبيل المصلحة العامة.

سبيل الله هو السبيل الإنساني الممـنـذب الذي يرتفع فيه الإنسان في معاملة الآخرين عن: النفاق والانتهازية، وعن الأنانية والاستغراق في الشهوات والمتع المادية، وعن التخمين والتصورات التي قد لا تصيب الواقع. والذي يسلك سبيل الله هو: من يحب غيره كما يحب نفسه.. وهو من يصارع غيره ويكون مرآة له يرى فيها عيوبه.. وهو من يتبع العلم واليقين في مواقفه من الآخرين.. وهو — قبل ذلك كله — من يؤمن بالله وحده، دون أن يشرك معه أحداً سواه: في

(١) إبراهيم: ٢٨ - ٣٠. (٢) الأنعام: ١١٥ - ١١٦.

الاحترام ، والتقديس ، والعبادة . إذ من يؤمن بالله وحده لا يتناقض إنساناً آخر معه ، ولا يخذعه ، ولا يؤثر ذاته بالحب وحدها ، دون الآخرين في محيط وجوده .

سبيل الله هو : هداية الله التي سجلها في كتابه الكريم ، وأوحى به إلى رسوله محمد بن عبد الله ، عليه الصلاة والسلام .. هو رسالة الإسلام ، الذي هو السلام بين الناس على هذه الأرض .

المسئل :

إن هدف رسالة الإسلام — منذ إبراهيم .. إلى محمد ، عليهما الصلاة والسلام — أن يكون المجتمع البشري في سلام واطمئنان في العلاقات التي بين الناس . وذلك بأن يمارس العدل في قوة بنائه وتماسكه : إن في القول ، أو في الحكم ، أو المصالحة ، أو في الشهادة ، أو في المعاملة ، بجانب استخدام القوة المادية التي للعديد في المنعة ضد الاعتداء ، واستخدام منافعه في صالح التعمير والرخاء . وتقول الآية الكريمة في توضيح هذا الهدف : « ولقد أرسلنا رسلاً بالبينات :

١ — « وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط (أى بالعدل) .

٢ — « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ، ومنافع للناس ، ويعلم الله من ينصره . ورسله بالغيب ، إن الله قوى عزيز »^(١) .. فكما أن الله جعل الحديد مصدراً للقوة المادية ، جعل كذلك كتاب الله مصدراً للقوة المعنوية ، وهى العدل . وباقتران القوتين معاً قياً عبر عنه القرآن بالإيزال هنا : « وأنزلنا » . لا يتحقق سلام في

(١) الحديد : ٢٥ .

مجتمع بشري ، ولا اطمئنان فيه إذا وجدت فيه إحدى القوتين دون الأخرى .
فإذا وجد « العدل » وحده — دون القوة المادية التي للحديد في استخدامه
واستخلاص منافعه — لا يأمن المجتمع وقوع الاعتداء عليه من خارجه ، كما لا يأمن
الأفراد فيه وقوع النزاع والتخاصم فيما بينهم ، بسبب التخلف في الجوانب
الاقتصادية ، التي لا يساعد فيها إلا منتجات الحديد ذات الأهمية في التطور الصناعي .
وإذا وجد الحديد وحده — دون « العدل » — كان الطغيان وكان الظلم ، تسنده
قوة لا تعرف التوجيه في ذاتها . وإنما تعرف فحسب أن توجه . ويتوقف الانتفاع
بها على أن توجه : من مرشد ، هو الإنسان العادل .

وأياً وجدت إحدى القوتين دون الأخرى ، فإن كتاب الله — الذي أنزل
مع الحديد — لا يكون مطبقاً تطبيقاً كاملاً ، ويكون المجتمع الذي يأخذ بواحدة
من هاتين القوتين دون الأخرى قد آمن ببعض الكتاب وكفر بالآخر .
وعندئذ يعتمد المؤمنون فيه أن يكونوا قريبين من الله القوي ، العزيز . فتقيب
آية بقول الله : « إن الله لقوى عزيز » : يرشد المؤمنين بالله إلى أن يلتصقوا
القوة ، والعزة التي هي في مباشرة العدل ، والانتفاع بالحديد معاً . فإذا ما التمسوها
وأصبحوا أقوياء ، كانوا عابدين حقاً لله الذي هو القوي العزيز . فله لا يرضى عن
عباده الضعفاء . وإنما يرضى فقط عن أولئك الذين يحاكون صفاته عن طريق
عبادتهم إياه في : سلوكهم ، وفي موافقتهم ، وأفعالهم . ومن صفاته : القوة والعزة .

• والعدل في ضروبه المختلفة تشير إليه آيات القرآن ، فيما يقوله الله عز وجل :

(١) فيقول في شأن العدل في القول : « وإذا قلتم فاعدلوا ، ولو كان ذا
قربى » (١) .

(ب) ويقول في شأن العدل في الحكم : « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل »^(١) .

(ج) ويقول في شأن العدل في المصالحة : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تنفيء إلى أمر الله ، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ، إن الله يحب المقسطين »^(٢) .

(د) ويقول في شأن العدل في الشهادة : « وأشهدوا ذوى عدل منكم ، وأقيموا الشهادة لله »^(٣) .

(هـ) ويقول في شأن العدل في المعاملة المالية : « وأوفوا الكيل والميزان بالقسط »^(٤) . ويقول أيضاً : « وأوفوا الكيل إذا كاتم ، وزنوا بالقسط المستقيم »^(٥) .

وفي الوقت الذي يأمر فيه القرآن بالعدل - وعلى الأخص في هذه الجوانب - ينهى أيضاً عن أن يتأثر الإنسان في مباشرته للعدل :

(أ) بالغضب فيقول : « ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ، أعدلوا هو أقرب للتقوى » .

(ب) وبالموى والرغبة فيقول : « فلا تتبعوا الهوى ، أن تعدلوا »^(٦) .

(ج) وبالتحيز بسبب العقيدة فيقول : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين ولم يخرجوكم من دياركم : أن تبروهم وتقسطوا إليهم »^(٧) .

(٢) الحجرات : ٩ .

(٤) الأنعام : ١٥٢ .

(٦) النساء : ١٣٥ .

(١) النساء : ٥٨ .

(٣) الطلاق : ٢ .

(٥) الأسراء : ٣٥ .

(٧) الممتحنة : ٨ .

• ولكن لا يستطيع الإنسان أن يباشر العدل بين الناس في ضروبه المختلفة : في القول ، والحكم ، والمصالحة ، والشهادة ، والمعاملة ، ولا يستطيع كذلك أن يتخلى عن الغضب ، والهوى ، والتحيز في مباشرته إياه ، إذا لم يكن هو « عادلاً » في نفسه بين مقتضيات بدنه ، وتوجيه حكته وعقله . . إذا لم يكن معتدلاً في سلوكه وتصرفاته . . إذا لم يكن متوازناً بين ذاته من جانب ، والآخرين معه في المجتمع من جانب آخر . . لا يستطيع ذلك إذا كان « أنافياً » أو « انتهازياً » أو « مادياً » أو « منفعياً ومصالحياً » .

إن مباشرة العدل بين الناس تحتاج إلى إنسان عرف العدل ، وطبقه في حياته الخاصة أولاً . والعدل — كقيمة من القيم انملياً — لا يختلف عن « الحكم » و « الدين » إن دخل أى منها مجال الاحتراف فإنه يكون أسوأ ما تمنى به البشرية . وهنا كان أمر الله لرسوله الكريم : « وأمرت لأعدل بينكم »^(١) .

الإحسان :

• يروج بين المسلمين في معنى « الإحسان » : أنه العطاء للعدل لصاحب الحاجة . وانتهى أمر الإحسان في التطبيق بين المتأخرين منهم .. إلى : أنه منحه القليل للعاجز ، أو لصاحب العاهة . وأصبح أمره في تقدير المجتمع المعاصر ينطوى على مهانة ومذلة لمن بمنحه هذا القليل . ومن أجل ذلك يعتمد هذا المجتمع المعاصر إلى التشريع ، فالتنفيذ بالقوة الإلزامية في سد حاجة المحتاج باسم : « الضمان الجماعي » أو بأى اسم آخر . ويفخر هذا المجتمع المعاصر كذلك بأنه يحتفظ للمواطن بكرامته الإنسانية عن طريق هذا التشريع . ولكن إذا قرأنا قول الله تعالى في سورة الليل : « والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجلى . وما خلق الذكر والأنثى . إن سعيكم لشتى : فأما من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى . فستيسره اليسرى . وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فستيسره اليسرى »^(٢) .. إذا قرأنا هذه

(١) الشورى : ١٥ . (٢) الليل : ١ - ١٠ .

الآيات نجد أن الإحسان ، أعم من العطاء للمال . نجد هنا : يشمل العطاء والتقوى ، كما تذكر الآية : (فأما من أعطى واتقى) . وقول القرآن بعد ذلك : (وصدق بالحسنى) هو تعقيب على العطاء والتقوى معاً . وهذا النوع من النسخ الذى يعطى المال ويتقى — مع تصديقه وإيمانه بالإحسان — أمره ميسر فى حياته وفى آخرته . لا يحقد عليه إنسان معه فى حياته . وعمله مقبول عند الله فى آخرته . لأنه امتثل لما أراده الله منه فى شأن السلوك الإنسانى معاً .

وفى مقابل هذا النوع : الآخر الذى يمسك عن العطاء ، ويستغنى بماله عن تقواه وعمله الصالح ، مع تكذيبه وإنكاره لمبدأ الإحسان ، فإن أمره يصير إلى العسر والشدة فى حياته وآخرته : « وما ينفع عنه ماله إذا تردى » . . أى سقط فى أزمة فى حياته ، أو انتهى أمره إلى الموت فى آخرته . فالحقد يحيط به من كل جانب ، والمذلة من أجل جمع المال تستقط كرامته فى دنياه . ثم هو فى آخرته لا ينال الحسنى من الله ، لأنه خالف ما أمره به فى المال والسلوك .

• وكذلك إذا قرأنا بعض آيات القرآن التى تصف عملاً للمؤمنين بالإحسان ، كما فى قوله : « الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين »^(١) . . فإن هذه الآية تعقب بقوله : « والله يحب المحسنين » وتقصد بالمحسنين أولئك المؤمنين الذين يتصفون بالإتفاق فيما يسر وفيما يدفع الضر والشدة ، وبأنهم يكظمون غيظهم عندما يساء إليهم شخصياً من غيرهم ، وبأنهم يعفون ويتسامحون عن هفوات هؤلاء . فأدخلت الآية : كظم الغيظ ، والعفو عند المقدرة عن الناس ، بجانب الإتفاق فى سبيل المصلحة العامة : فى صفات المحسنين . وهنا شمل الإحسان ما ليس بعطاء من المال . . شمل موقفاً كريماً مهذباً للإنسان المؤمن ، وهو موقف الكاظم لغيظه من إساءة غيره ، وموقف الذى يتسامح للآخرين ، مع قدرته على الجراء ورد الإساءة بالإساءة .

(١) آل عمران : ١٣٤ .

وكذلك الشأن إذا قرأنا ما يوجه القرآن إلى المؤمنين في قوله :

١ — « ولا تركزوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون .

٢ — « وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ، إن الحسنات يذهبن السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين .

٣ — « واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين »^(١) .. نرى هذه الآيات الثلاث تصف : موقف المؤمنين من أعدائهم بما يجب عليهم : من عدم الركون إليهم والثقة فيهم ، ومن مباشرة الصلاة في أوقات مختلفة من النهار والليل .. ومن الصبر والتحمل على مناوشة الأعداء إلى أن يتمكنوا من دفعهم .. تصف هذا الموقف من المؤمنين : بالإحسان .. تصفه مرة فيما تقول آية : « إن الحسنات يذهبن السيئات » .. وتصفه مرة أخرى الآية : « فلن الله لا يضيع أجر المحسنين » .

ومع ذلك ليس أداء أى عمل من هذه الأعمال عطاء للمال إلى محتاج إليه . وإنما ما يطلب من المؤمنين هنا في هذه الآيات الثلاث : هو موقف قسى - كعدم الركون ، وعدم الثقة بالأعداء ، والصبر والتحمل لمناوشتهم — أو عبادة يتصل بها العابد بربه ، كإقامة الصلاة في بعض أوقات النهار والليل .

• وإذا انتقلنا إلى نوع آخر من الآيات التي تدعو إلى الإحسان في التعبير ، كما في قوله تعالى : « وقل لعبادى يقولوا : التي هي أحسن ، إن الشيطان ينزغ بينهم ، إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً »^(٢) .

.. أو إلى الإحسان في الجدل والنقاش كما في قوله : « ولا تجادلوا أهل

(١) هود : ١١٢ - ١١٥ . (٢) الأسراء : ٥٣ .

الكتاب إلا بالتى هى أحسن ، إلا الذين ظلموا منهم ، وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم ، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون »^(١) ،

.. أو إلى الإحسان فى رد التحية على نحو ما تذكر الآية : « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها »^(٢) .. إذا انتقلنا إلى مثل هذه الآيات : نجد الإحسان عبارة عن تهذيب فى القول ، والمنطق ، والوجدان ، وليس عطاء للمال ، فى قليله أو كثيره .

• وهكذا لو تتبعنا معنى الإحسان فى آيات أخرى ، كنتك التى تحدد المعاملة فى الأسرة ، مثل الآية التى تطلب من الأولاد أن يحسنوا إلى آبائهم فى قوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ، وبالوالدين إحسانا : إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ، وقل : رب ارحمهما ، كما ربياني صغيرا »^(٣) . أو الأخرى التى تطلب من الزوج : الإحسان إلى الزوجة عند طلاقها فى قول الله تعالى : « الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان »^(٤) .. لو تتبعنا مثل هذه الآيات لوقفنا على أن معنى : « الإحسان » إلى الوالدين هو ما شرحت به بقية الآية التى تطلب فيها الإحسان إليهما فى قوله : « إما يبلغن عندك الكبر : أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ، ولا تنهرهما ، وقل لهما قولا كريما . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ، وقل : رب ارحمهما ، كما ربياني صغيرا » . ومضمون ما تطلب هو : رعاية الشعور النفسى ، وتوفير الاحترام لهما ، أكثر من إتفاق المال عليهما .. ولوقفنا أيضا على أن معنى « الإحسان » إلى الزوجة عند طلاقها ومفارقتها نهائيا هو : معاملتها معاملة إنسانية كريمة فى الاحتفاظ بكرامتها وتوفير معنى الاحترام

(١) العنكبوت : ٤٦ . (٢) النساء : ٨٦ .
(٣) الاسراء : ٢٣ ، ٢٤ . (٤) البقرة : ٢٢٩ .

لها، أكثر من تقدير « النعمة » لها، وهي النفقة القصيرة الأجل بعد طلاقها .
وهكذا « الإحسان » . . المطلوب من المؤمنين في القرآن الكريم يتعدى
عطاء المال إلى : التهذيب في المعاملة ، وفي النطق ، وفي الخاصمة ، وفي المواقف التي
تتخذ قبل الآخرين .. نجده : السلوك الإنساني في مستواه الرفيع .
ولذا كان الإحسان درجة فوق العدل ، ومأموراً به لتمامك الجماعة وبقائها
على الصفاء النفسي :
إنه الإعطاء حقاً ،

ولكنه إعطاء من الإنسانية ، قبل الإعطاء من الماديات ،
وإنه التزام من المؤمن لنفسه ، وليس إلزاماً من سلطة وراء ذاته .
● الوسيلة :

● يفهم بعض المسلمين مما جاء في قول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا :
اتقوا الله ، وابتغوا إليه الوسيلة ، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون »^(١) .. يفهم
من تعبير الآية ب : « الوسيلة » : أن الوسيلة هي : « الوساطة » بين الإنسان
والله . . وأنها وساطة مجسمة في شخص حي يرزق ، أو ميت : يقصد بالزيارة في
قبره ، في المناسبات أو في فترات متقطعة . وكأن المؤمنين يتوسل بعضهم ببعض
إلى الله ، وأنه يكفي في القربى إلى الله : أن يتوسط إنسان لإنسان .

● ومعنى الوسيلة على هذا النحو ، من : الوساطة ، يتعارض مع قول القرآن
الكريم في آية أخرى : « من عمل صالحاً فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، وما ربك
بظلام للعبيد »^(٢) . إذ هذه الآية تبرز معنى المسؤولية الفردية . أي تبرز : أن عمل
الإنسان هو الذي يقربه إلى الله إن كان عملاً صالحاً ، وهو نفسه الأمر الذي يبعده
عن الله إن كان عملاً سيئاً . والقربى إلى الله حيثئذ لا تكون إلا بالعمل الصالح

(١) المائدة : ٣٥ .

(٢) فصلت : ٤٦ .

(م ١٤ - العقيدة)

المستقيم لمن يباشره ، دون أن تتحقق بوساطة شخص آخر ، مهما كانت درجته في التقوى والايان : «ومن يأنه مؤمناً قد عمل الصالحات ، فأولئك لهم الدرجات العلى» (١) .

والإسلام يحارب الشرك والوثنية ، لأنه يقصد من محاربتها إلى رفع : « الوساطة » بين الله والناس ، ويريد أن يسوى بينهم جميعاً في موقفهم : أمام الله . والناس جميعاً : كما هم متساوون في الاعتبار البشري ، هم أيضاً متساوون في المسئولية الفردية عن أعمالهم . إذ على أساس من هذه المسئولية الفردية يكون جزاء الله لهم . وهو جزاء متنوع بين : رضا الله وجنته ، وغضبه وجحيمه . وفي تنوع جزاء الله حسب تنوع أعمال الناس . . لا يكون الله ظالماً لأحد ممن يقع عليه جزاؤه ، إن بالرضى ، أو بالغضب عليه . لأن نوع الجزاء مرتبط بنوع العمل :

« وما ربك بظلام للعبيد » .

والوسيلة التي جاءت في هذه الآية — كما جاءت في آية أخرى في الكتاب الكريم — هي العمل الصالح وحده الذي يأتي به المؤمن ، والذي هو مسئول عنه . والآية هنا ، وهي قول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا : اتقوا الله ، وابتغوا إليه الوسيلة ، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون » . . تطلب إلى المؤمنين ، أولاً : أن يتقوا الله ، أى يتجنبوا غضبه . وذلك بترك المحرمات . وبالأخص : ترك الجرائم الإجتماعية منها ، وهي : القتل ، والسرقه ، والزنا ، وثانياً : أن يبتغوا إليه الوسيلة ، بأن يباشروا العمل المستقيم ، وهو العمل الإنساني الذي يقيد الإنسان والآخرين معه ، ولا يؤذى أحداً منهم ، والذي من شأنه أن يعود على الأمة بالترابط والقوة وبالعزة والمنفعة ، وعلى وجه أخص : يباشروا الجهاد في سبيل الله : بدفع الاعتداء عن الأمة ، وعن قيمها العليا التي آمنت بها .

وعلى هذا النحو لمفهوم « الوسيلة » : ما جاء في الآية الأخرى من قول الله تعالى : « قل : ادعوا الذين زعمتم من دونه ، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً . أولئك الذين يدعون : يبتغون إلى ربهم الوسيلة — أيهم أقرب — ويرجون رحمته ، ويخافون عذابه ، إن عذاب ربك كان محذوراً »^(١) . الآية الثانية في هاتين الآيتين : تندد بمن يعبدون غير الله من أفراد الإنسان . فينبغي يتجه هؤلاء العابدون لغير الله بعبادتهم إلى بعض أفراد الإنسان ، إذا بذلك البعض الآخر الذي يتجه إليه بالعبادة يسمى هو بعمل الصالح إلى ربه ، ويبتغى إليه الوسيلة ، وهي القربى بهذا العمل الصالح . وهذا معنى قوله : « أولئك الذين يدعون (أى هؤلاء الذين يتجه إليهم بالعبادة) يبتغون إلى ربهم الوسيلة (أى يسلكون إلى الله طريق العمل الصالح) ويرجون رحمته ، ويخافون عذابه » . فأى الفريقين هنا أقرب إلى الله ؟ : أذلك الفريق الذى عبد من غيره ، وهو نفسه يتقرب إلى الله بالعمل الصالح ؟ أم ذلك الفريق الآخر الذى وقف بعبادته عند بعض أفراد الإنسان ، دون الله ؟ : « أيهم أقرب ؟ » .

وهكذا : الوسيلة هي العمل الصالح — وليست الاستناد إلى شخص آخر — في القربى إلى الله .

● الجهاد :

إن مفهوم الجهاد — فيما تذكره آيات عديدة من القرآن الكريم — مرتبط بسبيل الله . . مرتبط بنشر مبادئ الدين ، أو بالدفاع عنها . يقول الله تعالى : « إنما المؤمنون : الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله (أى عملوا جاهدين عن طريق إنفاق أموالهم ، أو بذل طاقتهم البشرية في تأييد الدين ونشره) أولئك هم الصادقون (أى من إيمانهم) »^(٢) .

(٢) الحجرات : ١٥ .

(١) الاسراء : ٥٦ ٥٧ .

يقول الله ذلك في توضيح : أن من نتأج الإيمان الصادق .. بذل ما يملك المؤمن من مال ، أو جهد إنسانى : ابتداء من أى مستوى .. إلى التضحية بالنفس ، فى سبيل الدعوة إلى الدين وقيمه .

ويقول أيضاً فى سبيل الدفاع عن الدين وقيمه عندما يعتدى عليها : « أذن للذين يقاتلون (أى أذن للمؤمنين الذين يقاتلهم أعداؤهم بسبب تمسكهم بالإيمان بالله .. أن يقاتلهم ويردوا اعتداءهم) بأنهم ظلموا (أى وسبب إذن الله لم يرد الاعتداء عليهم : أنهم ظلموا بالاعتداء عليهم ولم يكونوا هم البادئين به) وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس : بعضهم ببعض لهدمت صوامع (وهى أما كن الرهبان) وبيع (وهى أما كن العبادة للنصارى) وصلوات (وهى أما كن العبادة لليهود) ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ، ولينصرن الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم فى الأرض : أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، والله عاقبة الأمور »^(١) ... فهذه الآيات تأذن للمؤمنين بالقتال — كمرتبة من مراتب الجهاد — لرد الاعتداء ، والدفاع عن مبادئ الدين ورسالته ، وفى الوقت نفسه تستهدف ممارسة الحياة الإسلامية وفق تلك المبادئ ، إن مكناهم واتصروا على أعدائهم .

فشرط أساسى فى الجهاد : أن تكون الغاية منه هى الدين ومثله العليا : دعوة ، ودفاعاً ، وتطبيقاً . واسترداد للمؤمنين أرضهم وديارهم التى أخرجوا منها ، عن طريق الجهاد ، ليست لذاتها ، وإنما ليباشروا عليها حياتهم الإسلامية من جديد ، ويحققوا فوقها قيمهم العليا التى أتى بها الدين . ومعنى ذلك : أن وجوب الجهاد وعده من صفات الإيمان ، إن تعلق بأرض الوطن . يتعلق بها

(١) الحج : ٣٩ — ٤١ .

لأنها موطن المسلمين ، ولأنها أرض يعلن المؤذن فوقها : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، من قبل ومن بعد .

« وإذا كان الدين هو المستهدف أساساً في فريضة الجهاد .. فإن الجهاد ليس بواجب أن يكون قتالاً ، إلا إذا فرض القتال .. فرضه العدو لرد اعتدائه بالحرب أو ما يشبه الحرب : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم »^(١) .

... يكون الجهاد بالكلمة والدعوة ،

... ويكون الجهاد بالقُدوة الطيبة ،

... ويكون الجهاد بإعلان إنكار النكر ،

... ويكون الجهاد بالسيف والقتال .

وفيما يقوله سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا : هل أدلكم على تجارة تنجيكم من هذاب اليم . تؤمنون بالله ورسوله ، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون »^(٢) — في خطاب موجه إلى جميع المؤمنين — فيما يقوله الله هنا يؤذن بأن الجهاد له مستويات متنوعة : فقضلا عن أنه بالمال والنفس .. فإن درجات المال ، مختلفة وطاقات النفس عديدة . وإذا كان المال يختلف بالقلة والكثرة في أيدي المؤمنين ، فإن طاقات النفس بينهم تتعدد من : اللسان والقدرة على البيان .. إلى القلب وما يملك من المحبة والكرامية .. إلى اليد وما تستطيع من ضرب وقتل .. إلى العقل وحكته وإبداعه .. كل تلك جوانب متعددة ومختلفة لدى المؤمنين . ونوع الجهاد كفريضة عليهم يتحدد بالنسبة لكل مؤمن ، حسب ما هو بارز فيه من طاقة ومقدرة .

أما بالنسبة للمؤمنين كأمة فتوعية جهادها في سبيل الله يختلف باختلاف أوضاعها وعلاقاتها بالآخرين . فقد تفرض على الأمة الإسلامية من الآخرين حرب

(١) البقرة : ١٩٤ .

(٢) الصف : ١٠ ، ١١ .

إيديولوجية ومذهبية رداً لتشويه مفرض ودعاية مسمومة ضد الإسلام ، وهنا :
يكون من اللسان والقدرة على البيان ، وتكون حكمة العقل في السياسة . وقد
تفرض على هذه الأمة حرب اقتصادية ، وهنا : يكون المال في جمعه من القادرين
واستثماره عن طريق من لم خبرة في شئون استثماره والانتفاع به في سبيل مصلحة
عامة . وقد تفرض عليها حرب نفسك فيها الدماء ، وهنا يكون إبداع العقل في
القيادة ، ومال القادرين في العدة ، وشجاعة الأقوياء في لقاء العدو في ميدان القتال .
وقد يفرض عليها لون من ألوان استثمار القوى - والأمة ضعيفة لا تستطيع المواجهة
الصريحة - وهنا تكون كراهية القلوب وبغضاؤها ، وعدم قبول النفوس لأي
نوع من أنواع التعاون مع المستعمر .

● ومشروعية الجهاد إذن هي الطريق إلى الحياة : كيف يحتفظ المؤمنون
بحياتهم ؟ .. كيف يصونون استقلالهم وكرامتهم ؟ .. - واستقلالهم وكرامتهم :
في عدم تبعيتهم لغيرهم فيما يعتقدون ، وفيما يسلكون - كيف يكونون آمنين
غير مهددين في أوطانهم ؟ - كيف يكونون أعزاء وسعداء بثرواتهم ؟ .. كيف
يكون بناؤهم لمستقبل مجتمعاتهم وهم أحرار ؟

إن الجهاد ضرورة الحياة . وإن ارتباط الجهاد بالإيمان بالله وبسبيل الله ، فهو
الطريق لبقاء حيويته ولنجاحه أيضاً في آثاره .

● ولي الله :

● هناك أولياء الله .

وهناك أيضاً أولياء للشيطان .

وهناك أولياء للكافرين أو الأعداء كذلك .

إن القرآن في حديثه عن أولياء الله يذكر قوله تعالى : « ألا إن أولياء الله

لاخوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون »^(١) .. كما يشير في آية أخرى إليهم بقوله : « وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه ، إن أولياؤه إلا المتقون ، ولكن أكثرهم لا يعلمون »^(٢) .. فيحكم على أولياء الله بأنهم « لاخوف عليهم ولا هم يحزنون » .. ويصنفهم بأنهم : المتقون .. وفي الوقت نفسه ينفي عن الشركيين أنهم أولياء الله ، ويحكم عليهم بأن عذابه لاحق بهم لا محالة بسبب عداوتهم للإيمان وصددهم عن المسجد الحرام .

ولكني نعرف « المتقين » الذين هم أولياء الله ، والذين هم لاخوف عليهم ولا هم يحزنون .. تتابع النقل عن القرآن الكريم في قوله تعالى :

« ليس البر (أى ليست الهداية ولا اتباع الحق) أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر :

١ - « من آمن بالله ، واليوم الآخر ، والملائكة ، والكتاب ، والنبين ،

٢ - « وآتى المال على حبه : ذوى القربى ، واليتامى ، والمساكين ،

وابن السبيل ، والسائلين ، وفى الرقاب ،

٣ - « وأقام الصلاة ،

٤ - « وآتى الزكاة ،

٥ - « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ،

٦ - « والصابرين فى البأساء ، والضراء ، وحين البأس ،

« أولئك الذين صدقوا ، وأولئك هم المتقون »^(٣) .. ففى هذه الآية يصف

(١) يونس : ٦٢ ، ٦٣ .

(٢) البقرة : ١٧٧ .

(٣) الأنفال : ٣٤ .

القرآن التقوى بست صفات ، هي : الإيمان ، وإتقان المال مع الرغبة في إفقائه لصالح الأهل وأصحاب الحاجة في حياتهم اليومية أو في حياتهم الإنسانية كالمكرهين على أمرهم في شئونهم وحريتهم ، وإقامة الصلاة ، وإخراج الزكاة ، والوفاء بالعهد إن أعطوه ، والصبر في الشدائد ووقت الأزمات .

فالتقوى هي إيمان وسلوك . . هي إنسانية تتجلى في الإيمان بالله ، وفي رعاية الغير والآخرين ، رعاية نفسية ومادية . . هي حد من الأثانية لإفساح مجال المشاركة في المساندة والمعاونة . . هي طاقة في النفس تحملها دائماً على التفكير والعمل من أجل الغير ، كما تفكر وتعمل من أجل الذات . والمتقى إذن هو ولي الله، والمنحرف عن طريق التقوى هو ولي الشيطان ، أو ولي الكافرين . والمتقون أو أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . لأن أساس الخوف هو الحرص على متع الحياة المادية من الضياع . ولأن الحزن نتيجة لما ضاع فعلا من متعها . وولي الله - كما وصفته الآية هنا - يعطي من نفسه ومن ماله ، وهو راغب ومحِب للعطاء ، وهو صابر في البأساء والضراء ، لأنه يعلم أنه يعيش لهدف ، هو : الإيمان بالله ، والبقاء على هذا الإيمان . ومن ثم لا تلعب متع الدنيا في حياته إلا دور عدم الحرص عليها . فإن جاءت فهي للآخرين معه . وإن ولت فلا أسف على ذهابها . وهنا لا يخاف ضياعها ، ولا يحزن على فواتها . وكذلك لا يخشى عليهم . لأنه يخشى عليهم من ماذا ؟ . هم يعطون الآخرين ، ويعاونونهم على التحرر من : الجوع ، ومن إذلال العبودية في أية صورة من صور الإذلال . والآخرين من أجل ذلك لا يحقدون عليهم . وبالتالي لا يضرون الانتقام منهم . فهم لا خوف عليهم . ولا يخشى عليهم أيضاً ، لأنهم أوفياء بعهدهم ، وأمناء على غيرهم في أعراضهم ، وحرمتهم ، وأماناتهم . ولذا هم مطمئنون . ولا يخشى عليهم من إذلال أعداء الله لهم ، إن وقعوا في أزمة وفي شدة ، لأنهم أقوياء ، وأصحاب قدرة

على التحمل والاستمرار فيه ، حتى تمر الأزمة . فهم ليسوا قابليين للإذلال بسبب الشدة والضيق .

• وإذا كان ولي الله هو المتقى ، وإذا كانت التقوى صفات تحدد السلوك والاتجاه في الحياة : على أساس من هدى الله وكتابه . . فالولاية لله مفتوحة لمن يتقى ، ويتبع كتاب الله وهدايته . وأولياء الله بالأمس لا يتميزون على أولياء الله اليوم . . أو في القد ، إلا في مستوى التقوى . فأكرمهم عند الله أتقاهم ، أى أكثرهم تقى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .

وولى الله إذن ليس هو من يخرج عن هداية الله ، ويسقط تكاليفه ، بدعوى : « التميز » والاتصال بالحقيقة ، وعدم الحاجة إلى هذه التكاليف الظاهرة ١١ . فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان الإمام بين أولياء الله ، ومع ذلك فهو : « القدوة » في تطبيق هداية الله والعمل بتكاليفه . وولى الله إذن كذلك : ليس « صاحب الضريح والقباب » .. وليس « صاحب الرداء المزركش » .. وليس « المدعى للكرامات » .. ولا « المتحدث عن التفجعات » . إن أولياء الله هم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » . إن أولياء الله هم المجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، وهم الذين يقون المسلمين من شر الأعداء ، ويقون الإسلام من مادية الشرك وإلحاده ، هم : « الذين آمنوا ، وكانوا يتقون » :

• العفو . . والصفح :

• العفو - كصفة ممدوحة - ليس هو التنازل للآخر عن خوف أو جبن ، وإنما هو التنازل عن قدرة على البقاء على عدم الصفح في مواجهة من يعنى عنه . يقول الله تعالى - متحدثاً عن نفسه جل شأنه - في كتابه الكريم : « إن تبدوا خيراً أو تحقره ، أو تغفروا عن سوء ، فإن الله كان عفواً قديراً »^(١) . فإنه يصف

نفسه بالعفو ، مقترناً بوصفها بالقدرة في اللحظة ذاتها : « فإن الله كان عفواً قديراً » .. يشير إلى أن صفة العفو في الإنسان - وقد طلبه هنا : « أو تعموا عن سوء » - لا تعد فضيلة له أو محل اعتبار وتقدير ، إلا إذا جاء العفو نفسه عن استطاعة في البقاء على عدمه ، مع تحمل مسئولية التشدد في الموقف .

● وإذا كان العفو هو التنازل عن قدرة فلا يكون الدافع إليه : هوى النفس . بل يجب أن تدفع إليه اعتبارات تتصل بالمجتمع ، أو بظروف من يقع منه العفو :

(١) فن الاعتبارات التي تتصل بالمجتمع : حاجة من وقعت منهم الإساءة إلى معاونة من وجهت إليهم هذه الإساءة . يقول الله تعالى :

« ولا يأتل (أى يحلف) أو لو الفضل منكم والسعة : أن يؤثروا أولى القرى ، والمساكين ، والمهاجرين في سبيل الله ، وليعفوا ، وليصفحوا ،

« ألا تحبون أن يغفر الله لكم ، والله غفور رحيم » (٢) .. فقد نسب

القرآن إلى بعض أصحاب الحاجة من الأقرباء ، والمهاجرين في سبيل الله ، ومن عداهم : أنهم شاركوا في إساءة تتصل بأصحاب الفضل واليسار في الأمة - وفي مقدمتهم أبو بكر رضى الله عنه - فبیت هؤلاء العزم وعقدوا

اليمن على عدم مشاركة أولئكم في أموالهم ، وسد حاجتهم منها . فجاءت الآية تتطلب العفو والصفح عن الإساءة التي وقعت ، وتطلب بالتالى : العودة إلى العلاقة التي كانت قائمة قبل . وهى علاقة المعاونة والمساعدة لاعتبار

إنسانى ، هو الرحمة بأصحاب الحاجة في المجتمع ، وفي ذلك مصلحة الأمة كلها .

وكان التعقيب في الآية هو : لفت أنظار من وجه إليهم طلب العفو

إلى أنهم من غير شك إذا أخطأوا - وهم من بنى الإنسان وليسوا فوقهم -

يودون أن يغفر الله لهم . ثم من جهة ثانية شمل هذا التعقيب لفت أنظارهم لما عليه الله من صفة : المغفرة والرحمة : « وكان الله غفوراً رحيماً » . والؤمن بالله هو من يتقرب إلى ذاته الكاملة : بالعمل على أن يتخلق بأخلاقه ، وأن يحاكي صفاته في السلوك والمواقف .

(ب) ومن الاعتبار التي تتصل بالاجتماع أيضاً ، في شأن العفو : الإبقاء على التماسك فيه ، والحفاظ على قوته في البناء . يخاطب القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : « فما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانقضوا من حولك ، فاعف عنهم ، واستغفر لهم ، وشاورهم في الأمر ، فإذا عزمت فتوكل على الله ، إن الله يحب للمتوكلين » ^(١) . ويطلب إليه العفو عن تولى وهرب من المسلمين في « أحد » يوم التقي الجمعان ، حفاظاً على وحدة الأمة وقوتها في مواجهة أعدائها ، رغم أن هذا البعض الذي دفعه إلى التولى : التعجل بالنائم من الأعداء . ولم يطلب القرآن إلى رسول الله : العفو فقط ، بل طلب مع ذلك منه استغفار الله لهم ، وإشراكهم في الرأي فيما يتصل بشئون الأمة ، إشعاراً لهم باعتبارهم وقيمتهم فيها ، وتطميناً لنفوسهم . وقد سبق لله تعالى : أن عفا عنهم فيما تحكيه آية أخرى : « إن الذين تولوا منكم يوم التقي الجمعان ، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ، ولقد عفا الله عنهم ، إن الله غفور حلیم » .

وتعقب الآية بوصف الله : بأنه حلیم ، بعد وصفه بأنه غفور ، لتفيد : أن هؤلاء الذين أخطأوا يوم « أحد » بالانصراف إلى النائم وعدم الثبات في أماكن القتال التي حذرت لهم قبل انتهاء الموقعة .. يجب أن تعطى لهم فرصة أخرى لاختبار قوة إيمانهم ، ولا يؤخذون بقبولهم لإغراء النائم بعد الجولة الأولى في الميدان . وللصلحة العامة إذن أن يعفى عنهم .

(١) آل عمران : ١٠٩ .

(ج) ومن هذه الاعتبارات كذلك عدم التفریط في حق عام . فقد وجه القرآن لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما تذكره الآية : « عفا الله عنك ، لم أذنت لهم ، حتى يتبين لك الذين صدقوا ، وتعلم الكاذبين »^(١) .. أن الله قد عفا عنه ، وأنه ما كان ينبغي له أن يجيب بعض المؤمنين — وهم في حقيقة أمرهم من المناققين — إلى ما طلبوا من القعود عن القتال . فالعقاب الذي يوجهه القرآن إلى الرسول — صلى الله عليه وسلم — خاص بسياسة الأمة ومصالحها في وقت الحرب والقتال . والسياسة الحكيمة في هذا الوقت : هي التعرف على العناصر الانتهازية في الداخل التي تضرر العداء للإيمان بالله في الواقع ، وتتستر وراء إعلان الإيمان ، ولا تتردد في هذا الوقت أن تتآمر ضد الأمة وسلامة أمنها . والتعرف على هذه العناصر : من حق الأمة والمصلحة العامة ، قبل حق القائد فيها . ولذا لا ينبغي السماح بما يعوق هذه المصلحة .

فَعَفَا اللهُ إِذْنًا عَنِ الرَّسُولِ: لِهَؤُلَاءِ الْإِنْتِهَازِيِّينَ بِالْقُعُودِ عَنِ الْمِشَارَكَةِ فِي الْقِتَالِ..
كان تطميناً لخاطرهم فقط . ولكنه أكد حق المصلحة العامة بعنايه ، وبتوضيح خطورة الأمر ، فيما لو عدل عن السياسة الواجبة الاتباع في هذا الوقت . وقد كشف أمرهم في قوله : « لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لا تبعوك ، ولكن جئدت عليهم الشقة ، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ، يهتكون أنفسهم ، والله يعلم : إنهم لكاذبون »^(٢) .

أما الاعتبارات التي تتصل بظروف من يقع منه العفو فترجع إلى الرغبة في « رده الصدع » وعدم اتساع شقة الخلاف ، والعودة إلى العلاقة التي تقوم على صفاء النفوس . ومن يعفو عندئذ فهو من المحسنين ، أصحاب التهذيب في إنسانيتهم . وقد جاء في وصف أصحاب الإحسان من المؤمنين قوله تعالى : « الذين ينفقون في

(٢) التوبة : ٤٢ .

(١) التوبة : ٤٣ .

السراء والضراء ، والكاذمين النقيض . والعافين عن الناس ، والله يحب
المحسنين^(١) .. فقد العفو عن الناس إحساناً ، كالإتفاق في السر والعلن ، وكضبط
النفوس عندما يوجب أفعالها من الآخرين .

ثم — كبداً عام — جاء قوله : « وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح
فأجره على الله ، إنه لا يحب الظالمين »^(٢) .. فوعد بمثوبة من عفا عن الإساءة ،
ولم يباشر جزاء مماثلاً إلى صاحب الإساءة ، مع قدرته عليه ومع أنه من حقه .
وفي الوقت نفسه توعد القرآن هنا المعتدي والمسيء : بأنه بعيد عن رضا الله .
وحبه : « إنه لا يحب الظالمين » . والآية بذلك تحقق الصفاء والسلام في العلاقات
بين الأفراد .

وإذن : ليس العفو تنازلاً عن عجز . وليس تقريباً في مصلحة عامة . وليس
العفو لشهوة النفس وهواها . العفو عمل إنساني لمصلحة الفرد ، ولمصلحة الأمة ممن
يستطيع أن يقدمه .

● القناعة :

لا يمل الطفل السؤال لو لديه — وحتى الأجنبي عنهما — حاجة أو لغير
حاجة . فمن خصائص طفولته حب الذات ، أو الأنانية . والأنانية من شأنها أن تسعى
إلى اقتناء ما يقع عليه النظر وإلى جمعه وتحصيله ولو كان مكرراً ، ولو لم تكن
هناك حاجة تدفع إلى تحصيله . وأنانية الطفولة من أجل ذلك : هي المصدر في كثير
من الأحايين لبكائه أو لصياحه ، أو لاشتباكه مع أطفال آخرين معه يسعون
كذلك إلى الاقتناء والتملك في الدائرة التي يعيشون معها فيها .

وظاهرة : الشره في التحصيل والاقتناء — بغض النظر عن الحاجة أو عدم
الحاجة — التي تبدو واضحة في الطفولة ، تستمر كذلك بعد الطفولة ، ولكن في

(١) آل عمران : ١٣٤ . (٢) الشورى : ٤٠ .

صورة مقنعة . ولا يضع لها حداً في تطور مراحل الإنسان إلا تكوين عادات أخرى عن طريق الدين والخشية من الله ، والتقرب إليه كذلك . وعبادات الصوم والزكاة لهما دورهما الواضح في الحد من أنانية الإنسان ومن دفعه إلى وعى «الوجود المشترك» بينه وبين غيره في مجتمعه وأمته . وعن هذا الوعى بالوجود المشترك لا يخفف الإنسان من أنانيته ، بالإمسك عن «خطف» ما بيد الغير فحسب — كما يفعل الطفل — وإنما يسلك سلوكاً آخر مقابلاً لمسلك الأنانية ، وهو : أنه يعطى لغيره ، دون أن يأخذ بديلاً عما يعطى .

و «الغضب» الذى يباشره الإنسان الذى تجاوز مرحلة الطفولة هو ظاهرة «لشره» الأنانية التى تبدو فى سن الطفولة ، والتى بقيت رواها متمكنة فى نفس العاصب . لأن هذا العاصب لم يعود على عادات أخرى ، تحمله على الوعى بالوجود المشترك بينه وبين غيره .

و «القناعة» التى يوصف بها الإنسان «القنوع» هى : «الرضى» بما يقع فى يد الإنسان القانع وبما يقسم له من متع الحياة . فإذا تطورت «القناعة» إلى الرضاء «بما يفي الحاجة» من مال القانع كانت القناعة عندئذ خلقاً إنسانياً كريماً .. كانت فضيلة .. كانت أمانة قربى إلى الله تعالى . فرضاء الإنسان بما قسم له فى الحياة أو بما وقع فى يده مما يدفع به الإنسان حاجته فى الحياة من أجل العيش ، هو فى واقع الأمر : رضاء «بقدر الله» جلا جلاله : «وأنه هو أغنى وأقنى»^(١) . والرضاء بقدر الله هو طاعة الله وقربى إليه فى الوقت نفسه . ولسكن الرضاء بما يفي بالحاجة مما يملك القانع مع القدرة على ما فوق الحاجة .. أى مع القدرة على الترف ، هو رضاء عن إرادة ومشيئة ، وليس رضاء عن عجز أو فقر . فهو أكثر قربى إلى الله . وهو أدخل فى إنسانية الإنسان ، إذا أنفق ما زاد عن حاجته فى سبيل الآخرين .. فى سبيل حاجاتهم المتنوعة .

وهنا لا يعد البخيل أو المقتِر على نفسه وأمله ورجه « قاصاً » أى صاحب رضاء بما ينفي بحاجته مع القدرة فوق الحاجة . لأن البخيل يمسك ما زاد عن الحاجة لنفسه - وربما لنفسه فقط - فهو أنانى يشبه ذلك الطفل صاحب « الشره » فى جمعه لنفسه كل ما يقع عليه بصره ، وإن لم تسكن به حاجة .

أما ذلك الذى يأخذ قدر حاجته من ماله ويترك الباقي منه لغيره فهو إنسان تمكنت منه الإنسانية التى تتمثل فى الوعى بوجود الآخرين معه ، وبحقوقهم فى الحياة . وهنا الآن ثلاث صور للإنسان فى علاقته بما يحيط به من متع الحياة وإغرائها :
الصورة الأولى :

للطفل فى مرحلة طفولته . وهى صورة الأنانى الشره فى تحصيل ما يستمتع به ، لحاجة أو غير حاجة .

والصورة الثانية :

للإنسان الذى تجاوز مرحلة الطفولة ، ويرضى بما قسم له فى الحياة وبما يصيبه من متعها . فهو إنسان طبع لله وراض بقدره .

والصورة الثالثة :

للإنسان الذى يرضى بما ينفي بالحاجة من المال الوفير الذى يملكه ، على أن يترك الزائد لغيره . فهو لا يرضى عن عجز وقصر ، وإنما عن قدرة وإرادة . . . وإنما عن تقرب إلى الله وعن مزيد فى طاعته .

وهذه الصورة الثالثة تعكس الإنسانية وقيمها . لأنه إذا كان الإنسان الطفل لم يزل بأنانيته وهواه وغرائزه فى دائرة الحيوان فلا يعرف إلا نفسه وذاته ، فهذا الإنسان الذى يشرك غيره فيما يملك : يوجد الآن فى دائرة الإنسانية ، التى تقابل تماماً دائرة الحيوان فى فصائله المختلفة .

ومن هنا كانت « القناعة » عن مقدرة : تقريباً للإنسان لما عليه المولى جل جلاله فى غناه . فإذا وصف سبحانه نفسه بالغنى ، على نحو ما يذكر القرآن الكريم

في قوله : « واعلموا أن الله غنى حميد » وفي قوله : « ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » . . فغناه جلت قدرته غناء ذاتي ، أى أنه اكتفى - ويسكتفى - في وجوده بذاته ، وليست له حاجة إلى غيره .

والذى يقنع عن إرادة بما يفى بحاجته من ماله ، على أن يترك الباقي لغيره ، هو أشبه بأن يحقق لنفسه اكتفاء ذاتياً . إنه يوم تكون له حاجة يحاول أن يستغنى عن تلك الحاجة ، ولا يسأل غيره . وهو إذ يحاول الاستغناء عن الحاجة وعدم سؤال الغير يستعين بالصبر والتحمل . فهو كريم على نفسه ، ولا يتركها لمذلة السؤال إن احتاج ، حين يعطى غيره إن ملك .

● المعروف :

● تأتى كلمة : « المعروف » في آيات عديدة في القرآن الكريم ، وتأتى وصفاً : لقول ، أو فعل ، أو سلوك . ومعناها المشترك فيما تأتى به ، هو : غير المنكر في عقول الناس . فإذا وصف بها القول على نحو ما تذكر الآية : « ويقول الذين آمنوا : لولا نزلت سورة ، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ، فأولى لهم . طاعة ، وقول معروف ، فإذا عزم الأمر ، فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم » ^(١) . . فإن المراد عندئذ بالقول المعروف : القول غير المنكر وغير المستهجن في عقول الناس ، وهو القول الصدق . ولذا كان التعقيب في هذه الآية : « فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم » . إذ عندما سأل المناقون : سورة في القرآن يحدد فيها طلب القتال من المؤمنين ، كانوا كاذبين مع أنفسهم فيما طلبوه . بدليل أنهم عندما طلب القتال بالفعل - عن طريق الوحي - ذهبوا ونظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نظرة الخائف المرتعد من الموت : « فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر

فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض (وهم المناقون) ينظرون إليك نظر
المغشى عليه من الموت . ولذا : كان نصيح القرآن إليهم : أن يلتزموا الطاعة
فيما يؤمرون به ، إن كانوا مؤمنين حقاً ، كما يحرموا على أن يكون قولهم
معروفاً ، أى غير منكر في عقول الناس . وهو القول الصدق المعبر عن الحقيقة :
« فأولى لهم : طاعة ، وقول معروف » .

وإذا جاءت - كلمة المعروف - وصفاً لفعل ، كما في قول الله تعالى : « وابتلوا
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ، فإن آنستم منهم رشداً ، فادفعوا إليهم أموالهم ،
ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ، ومن كان غنياً فليستغفف ، ومن كان
فقيراً فليأكل بالمعروف ، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ، وكفى بالله
حسيباً^(١) » . فالقصد بالأكل بالمعروف ، هو : الأكل غير المنكر في عقول الناس ،
وهو الأكل المعتدل ، البعيد عن الاستغلال . إذ نهى الآية فيما تذكر : « ولا
تأكلوها إسرافاً ، وبداراً ، أن يكبروا (أى لا تأكلوا أيها الأوصياء أموال
اليتامى منتهزين فرصة صغرهم في السن عند مباشرتكم لاستثمارها ، بسبب إسرافكم
ووقوعكم تحت تأثير الاتجاه المادى في الحياة) » . إذ نهى الآية عن عدم المساس
بأموال اليتامى على هذا النحو . . يجعل الأصل في الوصاية على هذه الأموال :
صيانتها وإبعادها تماماً ، عن أن تكون نهباً للضياع في أية صورة . وهذا معناه :
أن الوصى لو كان في إشرافه على مال اليتيم ، في حاجة لأن يأخذ منه نظير جهده
في المباشرة - وليس له من مال خاص ما يعوضه عن هذه الحاجة - فإن أخذه
من هذا المال عندئذ : يجب أن يكون أخذاً غير منكر في عقول الناس : « ومن
كان غنياً فليستغفف ، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » . وغير المنكر في

(١) النساء : ٦ .

عقول الناس في الأخذ من مال اليتيم هو الأخذ بالاعتدال ، بحيث يبتعد فيه عن معنى الاستغلال .

وإذا أتت — كلمة المعروف — وصفاً لسلوك وموقف ، كما في قوله جل شأنه : « وإذا حضر القسمة : أولو القربى ، واليتامى ، والمساكين ، فازرقوهم منه وقلوا لهم : قولاً معروفاً »^(١) . . . فموقف أصحاب التركة هنا تجاه الأقرباء ، واليتامى والمساكين ، إذا ما حضروا قسمتها ، هو : إعطاؤهم شيئاً من الإرث ، مصحوباً بهذا الإعطاء بلبين القول لهم . أى مصحوباً بتعبير لا تنكره ولا تستهجنه عقول الناس . وهو التعبير اللطيف ، البعيد عن الإيذاء المعنوي . إذ العطاء المادى لمن هو فى حاجة إليه ، لا يدل على طبيعة خيرة من المعطى ، ولا على إنسانية فيه ، إن المعطى آذى بالقول النابى : صاحب الحاجة ، حين يقدم له عطاءه .

• وإذا أحال القرآن الحكم على كثير من تصرفات الناس ، ومواقفهم ، وسلوكهم ، إلى : المعروف . . . فإنما يحيله إلى العقل العام فى الناس . . . أى إلى ما تتفق العقول على عدم إنكاره . ولا شك أن هناك قدراً مشتركاً بين الناس جميعاً يحدد معالم المنكر ، وبالتالى يحدد معالم المعروف ضده . والمعروف والمنكر إذن أمران متقابلان : أحدهما مرغوب فيه ، والآخر مرغوب عنه : « كنتم خير أمة أخرجت للناس : تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون بالله »^(٢) . . . فجمعت الآية هنا بين المتقابلين ، مما يمكن أن يحدد مفهوم أحدهما بالضد من مفهوم الآخر .

• الصبر :

• يتحدث القرآن الكريم فى صفات المؤمنين عن صفة « الصبر » فى قول الله تعالى :

(١) النساء : ٨ .

(٢) آل عمران : ١١٠ .

« إنما يتذكر أولو الألباب :

- ١ — « الذين يوفون بعهد الله ، ولا ينتقضون الميثاق .
- ٢ — « والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ،
- ٣ — « ويخشون ربهم ، ويخافون سوء الحساب ،
- ٤ — « والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ،
- ٥ — « وأقاموا الصلاة ،
- ٦ — « وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ،
- ٧ — « ويدرأون بالחסنة السيئة ، أولئك لهم عقبى الدار . »^(١) .. فجعل القرآن الصبر - ابتغاء وجه الله - في مستوى الوفاء بالعهد وعدم نقض الميثاق ، وفي مستوى صلة الرحم والأقارب والجيران ، وفي مستوى الخشية من الله في كل عمل يعمل وفي نية تنتوى ، وفي مستوى إقامة الصلاة ، وإتقان المال في سبيل الله سراً وعلا ، وفي مستوى دفع الإساءة بالإحسان والتهديب وكرم النفس . وجعل الذى يربى هذه الصفات ويتعود عليها من أولى الألباب ، وأصحاب الحكمة في السلوك الإنسانى ، ثم له في الآخرة الجزاء الأوفى .

• هل الصبر ابتغاء وجه الله هو الاستسلام للمذلة والمهانة ؟ .

هل هو السكوت عن عدم فاعلية ، وعدم استطاعة بشرية ؟

أم هو ضبط النفس والتحمل في سبيل أداء ما يجب أدائه ؟ .. أم هو الصبر ابتغاء وجه الله فيتحمل صاحب الرسالة في سبيل أداء رسالته ، ورب الأسرة في رعاية أسرته وتوجيهها ، وصاحب الوظيفة في أداء واجب وظيفته ، والقاضى في سبيل تحرى العدل ، والحاكم في سبيل إحقاق الحق وإقرار الطمأنينة والأمن ،

الفرد في سبيل سيطرة حكمته على هواه ، والأم في سبيل رعاية أولادها وسلامة
صحتهم وعقولهم .. وهكذا ؟ .

إن التعامل مع الآخرين في مجال الحياة المشتركة كما يحتاج إلى التروي يحتاج
إلى الهدوء والسيطرة على الأعصاب ، كي يكون أسلوب المعاملة غير ضار بأحد .
والصفة أو الطبع الذي يوفر للإنسان الهدوء والسيطرة على الأعصاب هو الصبر
ابتغاء وجه الله . . أى هو التحمل في سبيل النفع العام وتحقيق المصلحة العامة
المشتركة . وعندئذ يكون الصبر صفة في مستوى الصفات الأخرى التى أشادت
بها الآيات السابقة ، والتي لا توجد فعلاً إلا إذا كان التصرف بها يحد من أنانيته ،
ويحد كذلك من مطالب ذاته في مصلحة الآخرين .

وهنا الاستسلام للمهانة ، والسكوت عن عجز وعدم فاعلية . . لا يتصلان
أى منهما بصفة الصبر ، ولا بالطاقة على التحمل .

• الصبر - كصفة فاضلة - يتطلب القدرة .. القدرة على الاحتمال وضبط
النفس . يتطلب ممارسة وتدريباً على السيطرة على هوى النفس وانفعالاتها ، وعلى
الرجوع إلى العقل والتروي في مواجهة الشدة والأزمة أو في مواجهة المشاكل ،
لتحليلها والوقوف على النتائج التى تترتب على كل اتجاه أو موقف فيها . ولذا كان
توجيه القرآن للرسول ، عليه الصلاة والسلام عند مباشرته الدعوة للإسلام ،
يقوم على أمرين :

أولاً : على العمل على صفاء النفس بقيام الليل وتلاوة ما نزل من القرآن فيه .

وثانياً : بالصبر على المعارضين لرسالته والمتنكرين له ، في تهذيب وإنسانية .

على نحو ما جاء في سورة الزمل : « إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً (وهو الوحي
بأنقرآن) . إن ناشئة الليل هي أشد وطأً وأقوم قيلاً » .. ثم يقول : « واصبر علىه .

ما يقولون (أى على ما يقول الأعداء) واهجرهم هجراً جميلاً (أى ليس فيه إيذاء لك ولا لهم) .

فمنذ بدء الدعوة إلى الرسالة كان «الصبر» مطلوباً من الله لرسوله الكريم ، ومأموراً به إياه . لأنه عامل رئيسى فى النجاح ، وفى دفع الهزيمة . ولكى يؤكد القرآن أهمية الصبر فى النجاح ، يأتى قوله مخاطباً المؤمنين : « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » .. فصفة الصبر لا تجعل العدد القليل عند اللقاء والمواجهة يساوى فى القوة : العدد الكثير ، بل تجعله يتفوق عليه . ولذا يكون النصر للجانب الذى صبر مع قلة عدده ، ضد الجانب الآخر مع كثرة العددية .

إن القوة المعنوية هى أشد فعالية من القوة المادية ، لأنها فى حقيقة الأمر هى قوة الإنسان . والقوة الإنسانية هى دائماً قوة نافذة ومستمرة لغيرها . وفى كل ما ينصح به الإسلام فى سبيل القوة يركز على القوة المعنوية والإنسانية فى الدرجة الأولى : « يا أيها الذين آمنوا : استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين . ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله ، أموات ، بل أحياء ولكن لا تشعرون . ولبلونكم بشىء من الخوف والجوع ، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات . وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون » (١) . فهو ينصح بالصبر والصلاة فى القتال فى مواجهة الأعداء .. وينصح بالصبر والصلاة فى مواجهة أزمات الحياة والشدة ، التى تطرأ بسبب الخوف ، والجوع ، ونقص الأموال والأنفس والثمرات .. ثم يعد بالنصر فى القتال ، وباجتياز الأزمات والشدائد فى سلام ، لأولئك الصابرين . ويخص الصبر بالذكر هنا لأن أهميته تفوق أهمية الصلاة فى النجاح ، ولكن فقط ليؤكد أهمية الصبر ودوره فى الإقادة فى النجاة ، ثم الاستمرار فى الحياة .

(١) البقرة : ١٥٣ - ١٥٦ .

إنه ينصح المؤمنين بالصبر والصلاة ، لأن في كل منهما شدة للعزيزية في
المواجهة : في الصلاة يذكر المؤمن : الله والإيمان به . وفي الصبر يتذكر : أنه
ابتغاء وجه الله . فلا دنيا تتسلط عليه .. ولا بدن يشده إلى مطالبه . وإنما الإنسانية
في قوتها تواجه القتال ضد أعداء الإنسانية ، وتواجه الأزمات المادية .

إن الصبر قوة احتمال . وعزم على الاستمرار في الاحتمال ، وإيمان بغايته
وهدفه . وهو ابتغاء وجه الله ، ونصرة الحق ودين الله : « يا أيها الذين آمنوا :
اصبروا ، وصابروا ، ورابطوا ، واتقوا الله لعلكم تفلحون ^(١) » .

● الابتلاء :

● خلق الإنسان في هذه الدنيا لرسالة خاصة . وليست هذه الرسالة في :
أنه يوجد فترة من الزمن ثم ينتهي أمره .. وليست : أنه يموت ويموت ، دون أن
تكون له مهمة وراء خلقه ، ووراء حياته وعيشته في الحياة في دنياه : « تبارك
الذي بيده الملك ، وهو على كل شيء قدير . الذي خلق الموت والحياة ، ليباؤكم
أيكم أحسن عملاً ^(٢) » .. فهبت الإنسان أسباب الحياة .. ثم أسباب الموت بعدها ،
ليمارس الإنسان نشاطاً معيناً في حياته — غير نشاط المحافظة على بقائه بالأكل
والشرب ، والنسل — هو نشاطه الإنساني ، كي يمكن أن يظهر تفاوت الأفراد
والمجتمعات في مباشرة هذا النشاط وأدائه ، ودرجة مستواه : « ليباؤكم : أيكم
أحسن عملاً » .

وفيما تذكره سورة الإنسان في قول الله تعالى : « إنا خلقنا الإنسان من نطفة
أمشاج نتليه ، فجعلناه سمياً بصيراً » . إنا هديناه السبيل : إما شاكراً ، وإما
كفوراً ^(٣) » .. يتضح تكوين الإنسان وطبيعته في خلقه ، كما يتضح الهدف .

(٢) الملك : ٢ ، ١ .

(١) آل عمران : ٢٠٠ .

(٣) الأنسان : ٢ ، ٣ .

الحقيقى من تكوينه على نحو معين . وهو يختلف فيه عن الطبائع الأخرى المخلوقة معه فى كون الله ، سبحانه جل شأنه . فالآية الأولى من هاتين الآيتين تشير إلى نمط تكوين الطبيعة الإنسانية ، وأنها تكونت أولاً : تكويناً مادياً من نقطة مختلطة مما للذكور والأنوثة الإنسانية معاً .. وأنها ثانياً : أعدت بوسائل الإدراك لما يحيط بها من وجود وعالم خارجى عن ذاتها ، وفى مقدمة هذه الوسائل : السمع ، والبصر . وبهذا التكوين الثنائى : المادى ، والعقلى . كانت طبيعة الإنسان طبيعة وحيدة فى عالم المخلوقات . ولتفرد ما عما سواها : أعطيت للإنسان الخلافة والقيادة فى عالم الوجود الذى يعيش فيه . . والآية الثانية منها تشير لى يودى الإنسان خلافته ، ويسير بقيادته لما يعيش فيه : فى هدى ، وفى غير حيرة — تشير إلى هداية الله له فى رسالة رسله ، بعد ما تبين من التجربة التى مر بها آدم وحواء فى الجنة : أن العمل البشرى وحده غير كاف فى التبصير بطريق الحق والصواب دائماً . إذ مع إعداد الإنسان بالعقل فى طبيعته ، ومع معاونته بعد ذلك بهداية الله فى رسالته ، قد يجنح الإنسان ، ويضل عن الحق كما قد يتجنب الصواب تحت تأثير الجانب المادى فى خلقه وتكوينه : « إنا هديناه السبيل : إما شاكرًا وإما كفرًا » .

وإذن الإنسان فى حياته الدنيا : مطلوب منه أن يسلك السبيل الذى يليق بإنسانيته ، ويتميز به عن المخلوقات الأخرى .. مطلوب منه : أن ينشد الحق فى ذاته ، والصواب فى ذاته ، وأن يجنب ذاته طغيان ماديتها التى تمثل : فى هواه ، وشهوته ، على عقله . . مطلوب منه : أن يسترشد بهداية الله ، مع عقله ، ونحو الحق ، ونحو الصواب . ومع ذلك ليس معصوماً عن الخطأ فىهما . ولكنه يبذل جهداً فى السعى نحوهما ، والوصول إليهما .

وهنا : كان الإنسان فى حياته فى الدنيا . . إلى موته ، فى وضع المتحن ،

والمختبر ، والمبتلى ، الذى قد يتحقق فى امتحانه واختباره وابتلائه ، وقد
ينجح فيها :

١ - فى حياة الإنسان بوضع الإنسان أمام المغريات التى تجذبه نحوها ، وهى
الخير والنعم .

٢ - ويوضع كذلك أمام الشدائد والأزمات التى تثير اليأس وفقدان
الأمل ، وهى الشر ، والفقر والحرمان . وهو إذ يوضع أمام الخير والنعم ، يطلب
منه : أن لا يطغى بخير الله ونعمه من : مال ، وأولاد ، وجاه ، ورياسة فى قومه ..
كما يطلب منه أن يراعى حق الآخرين معه فى الحياة ، كما يراعى حق ذاته من هذه
النعم والخيرات ، سواء بسواء . وإذا يوضع أمام الشر والمصائب ، والفقر والحرمان ،
يطلب منه : الصبر وعدم اليأس من رحمة الله . كما يطلب منه : أن يراعى من معه
فى وجوده وعلى نحو من وضعه ، فلا يشيع بينهم : الجزع والقلق ، ولا عدم الثقة
فى تدبير الله .

والإنسان إذن مبتلى بالشر والخير : على السواء : « كل نفس ذائقة الموت ،
ونبلوكم بالشر والخير ، فتنه ، وإلينا ترجعون »^(١) .

قد يبتلى الله الأنفس بالحرب والقتال ، ليظهر مدى تضحياتها وتحملها فى سبيل
الإيمان ، وليوضح درجة كل نفس فى مستوى التضحية والتحمل : « ولنبلونكم
حتى نعلم المجاهدين منكم ، والصابرين ، ونبلو أخباركم »^(٢) . والحرب شر ،
والقتال شر . على معنى أن النفوس لا تقبل عليه ، كما تقبل على نعم الدنيا ، وأنها
تهرب منه بوسيلة أو بأخرى . ولكن لا مفر من أن يوضع الإنسان أمامه ،
اختباراً لقوة إيمانه ، وجديته فى الحياة ، وامتحاناً لتحمله فى سبيله .

وفى التناوب من أجل الإيمان بالله ، كان يمكن للمولى جلت قدرته أن يكون

(١) الانبياء : ٣٥ .

(٢) محمد : ٣١ .

في صف المؤمنين ، وأن يجعل النصر حليفهم ، لا يهزمون أبداً . ولكن عندئذ لا يكون القتال ابتلاء وامتحاناً لإيمان المؤمن . لأن النجاة مضمونة فيه للمؤمن آئناً ، والهزيمة مكفولة فيه للأعداء كذلك . وبما أن الإنسان وضع في حياته أمام : الخير والشر : سواء ، لتمييز الأفراد والجماعات في موقفها من كل منهما ، وفي نوع السلوك الذي تسلكه : أهو سلوك يتلاءم مع إنسانية الإنسان ، أم هو سلوك ينزل بالإنسان إلى درجة المادية والحيوانية فيه . . من أجل ذلك كان نصر الله مكفولاً فحسب لأصحاب اليمين .. أصحاب المستوى الإنساني الكريم : «...ولو يشاء الله لا تنصر منهم (أى من الأعداء) ولكن ليلو بعضكم ببعض ، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم » (١) .

• وقد يتلى الله الأنفس كذلك بصور أخرى من صور الشر . فيبتليها بضيايع الأموال ، أو بموت النفوس العزيزة التي يحرص الناس عليها كحرصهم على الأموال ، أو بإيذاء الأعداء إيذاء معنوياً تضعف الطاقة الإنسانية على تقبله . ومن شأن هذه الصور من الإبتلاء بالشر : أن تزعزع النفوس عن ثباتها ، وتخلق فيها القلق على الحياة في غذاها ، قبل ———— يومها . فالذي يضيع ماله بسبب حادث من الأحداث يتصور : أن مستقبله قد ضاع ، لأنه فقد سنده في الحياة . والذي يتولى الموت خطف عزيز عليه كان بوصل إليه منفعة ، أو ترقب فيه المنفعة العاجلة أو الآجلة ، قد يغلب عليه الوهم والتخيل فيعتقد : أنه نفسه قد ضاع ، وأصبح بلا أمل . والذي يؤذى في إيمانه ، وفيما يتمسك به من عقيدة أعز عليه من نفسه ، إن كظم غيظه فقد لا يجد السبيل القريب للتفريج عن ألمه وحزنه ، وإن لم يكظم هذا الغيظ فقد يلجأ إلى الحق والتهور في التصرف ، تجاه مصدر ألمه وحزنه .

وموقف الإنسان من أى من هذه الصور للشر ، هو : الصبر ، والاتجاه إلى

الله وحده ، باتباع هدايته في السلوك ، والاستقرار في طريق الحق ، دون غيره .
ومن يصبر ينل . ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ولو بعد حين : « لتبأون في
أموالكم ، وأنفسكم ، ولتسمن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، ومن
الذين أشركوا أذى كثيراً ، وإن تصبروا وتتقوا ، فإن ذلك من عزم
الأمور »^(١) .. والصبر والتقوى من الأمور التي تحتاج إلى عزم وإرادة قوية ،
ونية صادقة ، يتعود عليها الإنسان المؤمن بأداء عبادة : الصوم ، وممارستها
عدة مرات في حياته .

• وقد يتلى الله الأنفس بزينة الدنيا ، وما هيأه على الأرض من أسباب النعم
والرخاء ، والقوة ، والسيادة ، ليبين للناس أنفسهم : إلى أي نوع يكون موقفها
منها : أهو موقف الأثانيين ، أصحاب الهوى والشهوة ؟ أم هو موقف أولئك
الذين يشكرون الله على نعمه ، بإشراك المدومين ، والمحرومين ، والضعفاء ، فيما
أنعم به الله عليهم ؟ : « إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ، لنبلوهم : أيهم أحسن
عملاً ؟ »^(٢) .

وقد يكون ابتلاء الله بما أنعم به على فريق من الناس ، لأولئك الآخرين
الذين كان حظهم من متع الدنيا أقل شأنًا ، وأدنى منزلة : أم سيقفون من حظ
من أنعم الله عليهم بوفرة ، وفضلهم بنعمهم على من عداهم : موقف الحاقدين
والحاسدين ؟ أم سيمارسون الصبر والتحمل ، إزاء ما قسم الله لهم من حظ أدنى ،
ويقفون على إيمانهم في ثبات ، وعلى توكلهم على الله في ثقة ؟ : « وهو الذي جعلكم
خلائف الأرض ، وربع بعضكم فوق بعض درجات : ليبلوكم فيما آتاكم ، إن
ربك سريع العقاب ، وإنه لنفور رحيم »^(٣) ... فهنا ثلاث قضايا :

(٢) الكهف : ٥

(١) آل عمران : ١٨٦

(٣) الانعام : ١٦٥

الأولى : خلافة الإنسان على الأرض ، في أداء رسالة الله في مجتمعه عليها .
والثانية : تفاوت بعض الناس في الرزق ونعم الله ، ومتع هذه الحياة الدنيا .
والثالثة : أن هدف هذا التفاوت هو : اختبار لمن أعطى وأنعم عليه كثيراً ،
وكذلك اختبار لمن أعطى أقل ، أو حرم من العطاء .

وهذا الاختبار ينتهى أمره : إما بعقاب الله إن طغى ببطائه الكثير ، أو قلق
ويئس ، بسبب حظه القليل : « إن ربك سريع العقاب » . وإما ينتهى أمره
بزيادة فضل الله لمن شكره على نعمته بإشراك الآخرين معه ، وتقريج كربة المأزوم ،
وكذلك من أعسر في فترة حياته إن صبر وتحمل وبقي على ثقته في الله .

• ولكن موقف الطبيعة البشرية عادة من ابتلاء الله — قبل الأخذ بهداية
الله — هو موقف الأنانية : يظن الإنسان إن حباه الله بنعم وفيرة : أنها أعطيت
له لشخصه ، ولذا لا يجعل للغير نصيباً فيها . وإن قدر عليه ، وقر في رزقه يظن
كذلك — أو يعتقد — أن الله : استهدف ذاته ، فينسى حظه ، ويسلك مسلك
الناقين والحاقدين : « فأما الإنسان إذا ما ابتلاء ربه فأكرمه ونعمه ، فيقول :
رى أكرمن . وأما إذا ما ابتلاء فقدر عليه رزقه (أى قدر عليه في الرزق) فيقول :
ربى أهانن »^(١) .

إن الإنسان في هذه الحياة لابد وأن يواجه نعماً ، وخيرات ، وعطاء من
الله : إن في الأموال ، والأولاد ، والصحة ، والجاه ، والقوة . وإما أن يواجه
مصائب ، وفقراً وحرماناً ، وشروراً في صور عديدة .

فإن واجه الأولى فليشكر الله باقتسام هذه النعم على أصحاب الحاجة
من معه في أمته ، وتسخيرها في الصالح العام . وإن واجه الثانية فليصبر ،

(١) الفجر : ١٥ ، ١٦ .

وليتحمل في سبيل الضيق والخرج : « فإن مع العسر يسراً . إن مع العسر يسراً » . ولا يفقد ثقته في الله أبداً . وهو في كلتا الحالتين حامد لله على أن هداه للإيمان ، وإلى الصراط السوي .

والخير والشر هو بحسب تقدير الإنسان وحده . أما الله جلّت قدرته فلا يبنى في واقع الأمر مما يسمى خيراً أو شراً ، سوى خير الإنسان . وحكمته فوق تقدير الإنسان وفوق نظراته في أمور الدنيا .

ب - في دائرة الانحراف .. و الفساد :

- الفحشاء ، و المنكر ٢٣٩
- الجاهلية ٢٤١
- السفه ٢٤٤
- التبذير ٢٤٧
- الاسراف ٢٤٩

✽ الفحشاء ، والمنكر :

• إذا ذكرت في القرآن الكريم كلمة : « المنكر » - دون ذكر الفاحشة - فإنه يراد بالمنكر : كل جريمة اجتماعية . أى كل جريمة تتجاوز آثارها الشخص الذى ارتكبها ، إلى المجتمع الذى يعيش فيه . فإذا قال الله تعالى : « ولتكن منكم أمة (أى جماعة) يدعون إلى الخير ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر »^(١) .. فإن المنكر الذى يجب أن تنهى عنه الأمة هنا ، هو : جرائم : الزنا ، والقتل ، والسرقه . وهى الجرائم الاجتماعية التى حددت لها حدود خاصة ، فيما جاء فى كتاب الله .

وإذا اقترنت : الفاحشة ، بالمنكر ، كما فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا : لا تتبعوا خطوات الشيطان ، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء ، والمنكر »^(٢) .. إذا اقترنت الجريمتان ببعضهما - على هذا النحو - كان القصد من الفحشاء أو الفاحشة : جريمة الزنا وحدها ، كما جاء وصفه فى قوله : « ولا تقربوا الزنا ، إنه كان فاحشة وساء سبيلا »^(٣) . أما المنكر فيبقى عاما ، يشمل الجريمتين الأخيرتين : القتل ، والسرقه .

• وهذه الجرائم الثلاث جرائم اجتماعية ، وليست شخصية أو فردية ، وإن باشرها فرد . فجريمة : الزنا ، جريمة : عرض ، ونسل ، ومسئولية . فإن وقعت من شخص مع آخر ، فإن أثرها يتعدى الشخصين اللذين اشتركا فيها ، إلى النسل الذى قد يأتى منهما ، بأن يظل الولد غير معروف الأب على سبيل الحقيقة ، أو فى المجتمع نفسه . وعدم معرفة الولد لأبيه يكون سببا فى عدم تحديد المسئولية فى شأن رعايته والقوامة عليه . وهنا ينمو طفل فى المجتمع فى غير ظل رعاية أبويه ،

(١) آل عمران : ١٠٤ . (٢) النور : ٢١ .

(٣) الاسراء : ٣٢ .

وفي غير مسئولية معينة من أحد عليه . ولذا يتكون لديه إحساس نحو المجتمع ، يختلف عن أحاسيس الآخرين الذين جاءوا إلى الحياة معه ، ولكن جاءوا في صراحة وعلن وفي غير خفية وتستر ، وفي رعاية أب معروف ، وفي قوامته طوال فترات نموه . وهذا الإحساس يختلف عند الطفل الذي لا يعرف أباً له ، هو : إحساس المنبوذ . أو المشرّد . ومن هنا يتلى المجتمع المعاق حتى الآن ، بمرض اجتماعي ، هو مرض الطفولة المنبوذة ، أو المشرّدة . والسبب في هذا المرض إذن ، هو : الزنا . ولذا : كانت جريمته جريمة اجتماعية .

وجريمة القتل جريمة : اعتداء على حياة فرد ، وحياة أمة معاً . فالفرد الذي يعتدى عليه بالقتل ليس هو آخر الأفراد الذين يقتلون . وإنما التهديد بالقتل قائم بالنسبة لكل فرد في المجتمع . والمجتمع — ككل — مهدد بالقناء ، إذا انتشرت هذه الجريمة ، واتخذت وسيلة للقضاء على الخصومة ، أو لاقتناص فرص الحياة ، أو طريقاً للاستيلاء على مال الغير .

وجريمة السرقة اعتداء على مال فرد من جهة ، وعلى منفعة الآخرين عدا ، في هذا المال الذي يسرق من جهة أخرى . إذ نظرة الإسلام إلى المال : أنه ، إن أقر فيه الملكية الخاصة ، فإنه يربط بهذه الملكية الخاصة ، أداء المال لوظيفته الاجتماعية ، وهي المنفعة العامة للآخرين . على نحو ما يذكر الله جل شأنه في كتابه الكريم : « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ، فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيماهم ، فهم فيه سواء (أى فمن يملك ومن لا يملك ، سواء في مال المالك له : من حيث الانتفاع به . ولذا لا يمتن صاحب المال على من انتفع بماله ، عن طريق الأجر بالعمل فيه ، أو طريق التبرع له منه) أفينعمة الله يحعدون ؟ (أى إذا لم تؤد المنفعة العامة للمال ، وكانت قاصرة على مالك

المال وحده ، عد ذلك : فكذا لنعمة الله ، ممن حياه الله بها) « (١) .

والسارق ، إن باشر جريمة السرقة الآن ، يحرم صاحب المال من ماله ،
ويحرم الآخرين الذين لا يملكون المال ، ولكن ينتفعون بملكية المالك له . وهنا
كانت السرقة جريمة اجتماعية .

ومن أجل أثر هذه الجرائم الثلاث على المجتمع كان تعبير القرآن عنها
— تنفيراً منها ، وحمل على عدم ارتكابها — بالفحشاء ، والمنكر ، أو بالنكر فقط ،
والفحشاء ليس أمراً مستقبلاً مخسب . وإنما مستوى القبح فيه بلغ نهايته . والمنكر
لا ينكره صحيح العقل والبدن وحده . وإنما أمر نكراته لا يمتحن على أحد ، يفرق
قط بين : الضوء والظلام ، والليل والنهار .

وكان تحديد الحدود التي جاء بها القرآن الكريم لهذه الجرائم الاجتماعية ،
أمراً على سبيل القطع . حتى لا يكون هناك مجال للاختلاف فيها حسب المهود .
والأمكنة ، طيل حياة الإنسان . فإن وقع اجتهداه فليس في نوع الحد المقرر .
وإنما في الظروف التي تكتنف مباشرتها . « إن الله يأمر بالعدل ، والإحسان ،
وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء ، والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم
تذكرون » (٢) .

• الجاهلية :

• يأتي مفهوم : « الجاهلية » في آيات القرآن الكريم يحمل في كل آية
منها صفة من صفاته التي تميزه بأنه ظاهرة اجتماعية إنسانية ، قبل أن يكون وقتاً
وزماناً خاصاً . فإذا قيل : إن ما قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يمثل عصر
الجاهلية .. فمعنى ذلك : أنه كانت هناك ظاهرة اجتماعية تغلب على المجتمع

(١) النحل : ٧١ .

(٢) النحل : ٩٠ .

(م ١٦ - العقيدة)

البشرى ، هي ظاهرة القبلية في علاقات المجتمع ، وظاهرة الأنانية في علاقات الأفراد . وإذا كان معنى « الجاهلية » يشير إلى ظاهرة اجتماعية خاصة . . فإنها تذكر في وقت لاحق لبعثته عليه السلام ، في كل مجتمع تتوفر فيه عناصرها .

• وعناصر مفهوم : « الجاهلية » التي تتجمع من خلال عرض القرآن الكريم في آياته تشكل :

أولاً : إتباع الهوى ، وعدم العدل في الحكم . . أى مراعاة الأحساب ولأنساب ، والفرقة بين الناس حسب منازلهم . يقول الله تعالى : « وأن احكم بينهم (أى بين قبائل العرب جميعاً — وبين الناس كافة) بما أنزل الله (وما أنزل الله هو العدل المجرد) ولا تتبع أهواءهم (أى لاتسرف في الحكم وفق ميولهم ، فيولهم متأثرة بالمعاني والعادات القبلية) واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك (وذلك بإتباع أهوائهم) فإن تولوا (أى وإن أعرضوا وغضبوا لأملك لم تتبع أهواءهم) فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ، وإن كثيراً من الناس لفاسقون . أخكم الجاهلية يبنون (أى يريدون أن تقضى بينهم وفقاً للعادات القبلية ، وهى تلك العادات التى تفرق فى الحكم بين منازل الناس الاجتماعية) »^(١).

وثانياً : مسلك الأنفة والغضب ، وعدم الاحتكام إلى العقل والمنطق . يقول الله تعالى : « وهو الذى كف أيديهم عنكم ، وأيديكم عنهم ببطن مكة ، من بعد أن أظفركم عليهم ، وكان الله بما تعملون بصيراً ... إلى أن يقول : إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية .. حمية الجاهلية (أى الغضب والحق) فأنزل الله مسكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة : التقوى »^(٢) . . ففى صلح الحديبية

بعد أن اقتنع المشركون بقوة المسلمين المتزايدة ، ووافقوا على أن لا يقتلوا في سبيلهم في العام القادم .. إلى الحج بمكة ، جاءوا عند كتابة العهد بينهم وبين المسلمين . وأظهروا حمقاً في حذف بعض الصيغ التي كان عليها المسلمون ، بينما كان مسلك المسلمين : التآني وضبط النفس واتقاء الإثارة ، وتجنب كل ما يؤدي إلى القتل ، طالما لا يضار المهدف من عهد الصلح ، وهو الوصول إلى مكة في حجب لمناسكها في أمان ، في وقت لم يأن الأوان بعد لفتحها بالقوة وإخلاء بيت الله الحرام من الشرك والمشركين . فسمت الآية مسلك المشركين عند كتابة العهد : بحمية الجاهلية وهو مسلك الحق وعدم تحكيم المنطق ، بينما مسلك المسلمين : بالسكينة أي بالمدوء وبالتقوى أي تجنب الإثارة .

وثالثاً : خاصة الجبن القائم على تخيل باطل للحياة والموت . وهو أن الخروج إلى ميدان القتال يقرب أجل الإنسان إلى الموت ، بينما الاحتماء بعيداً عنه يحول دون ذلك . يقول الله تعالى : « ثم أنزل عليكم من بعد الغم (ضيق النفوس) وقتلها بسبب ما حدث للمؤمنين في غزوة أحد) أمنة (أي اطمئناناً) ناعساً يغشى طائفة منكم ، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم (وهم المناقون بين المؤمنين) يظنون بالله غير الحق .. ظن الجاهلية . يقولون : هل لنا من الأمر من شيء ؟ (أي ليس لنا فيما وقع سبب) قل : إن الأمر كله لله ، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ، يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا (أي لو أخذ رأيهم لما نصحوا بالخروج إلى القتال في : « غزوة أحد » وبالتالي ما قتل من قتل) قل : لو كنتم في ميونكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم (أي قل أيها الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — وبلغهم ، وبلغ الناس جميعاً : أن قضاء الله لا يرد ، ومن كتب عليه الموت فسيلقاه حتماً ، مهما احتاط وحافظ على حياته . فالخروج إلى ميدان القتال لا يقرب من أجل الموت ، وكذلك البقاء في حامية الدار لا يبعد

شبحه) «^(١).. وخاصة الجبن هذه إنما تعود إلى الأنانية وحب النفس . وإذا سادت في المجتمع فإنه يكون مجتمعاً قبيحاً أو جاهلياً .

ورابعاً : تمثل الدعوة السافرة من جانب المرأة لإغراء الرجل بها . يقول الله تعالى : « يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ، إن اتقين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً . وقرن في بيوتكن (أى اسكن في منازلكن واحتمين بها من أولئكم مرضى النفوس من الرجال ، خير لسن من أن تتعرضن لهم) ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى (أى لا تبرزن مفاتنكن لتغرين بها الرجال . فإن ذلك سمة الجاهلية التي لا تعرف تهذيباً ولا سمواً في الإنساقية ، ولا ترفعاً عن دنايا الشهوة وانحطاطها) »^(٢).

وباتباع الهوى في الحكم بين الناس .. وبعدم الاحتكام إلى العقل والجذوح إلى الحق في المعاملة .. وبالجبن القائم على التصور الباطل في شأن الحياة والموت .. ويتفسخ المرأة في عرض نفسها .. تحدد مظاهر : « الجاهلية » في المجتمع . فأى مجتمع تسود فيه هذه الخصائص هو مجتمع جاهل — في المستوى الإنساني — ولو كان مجتمعاً متقدماً في العلم والصناعة . وأى مجتمع آخر يرمى العدل . ويحكم أفراد العقل في معاملة بعضهم لبعض ، ولا يتهيب أعضاؤه للموت في سبيل الدفاع عن قيمهم العليا ، وتحافظ المرأة فيه على حياتها وكرامتها .. هو مجتمع حضارى في الإنسانية ، ولو كان مجتمعاً زراعياً لم يدخل بعد في عصر التصنيع .

• السفه :

• ترد كلمة : « السفه » في كثير من آيات القرآن الكريم وصفاً للمنحرفين في الاعتقاد عن الصراط السوى . ففي قصة هود : يرميه زعماء قومه بالسفاهة ، فيما يحكيه قوله تعالى : « قال الملأ الذين كفروا من قومه : إنا لنراك في سفاهة ،

(١) آل عمران : ١٥٤ . (٢) الأحزاب : ٣٢ ، ٣٣ .

وإنا لنظنك من الكاذبين . قال يا قوم : ليس بي سفاهة ، ولكنى رسول من رب العالمين »^(١) . . . فقد رماه زعماء قومه بالسفاهة اعتقاداً منهم : أنه ضال ومنحرف في دعوته الجديدة ، وهى دعوة التوحيد . إذ هى دعوة تناقض تماماً ما عليه مجتمع من وثنية مادية وشرك . ولذا فى رده على الزعماء فى المجتمع : نفى السفاهة والضلال عنه ، وأعلن أن دعوته هى دعوة رب العالم كله ، وليست دعوة لصم أو لجملة من الأصنام ، كما هو اعتقادهم .

ويعزز : أن السفه يأتى مرادفاً للضلال فى القرآن الكريم : ما تحكيه قصة نوح فى قول الله تعالى : « قال انزلنا من قومه : إنا نراك فى ضلال مبين . قال يا قوم : ليس بي ضلالة ، ولكنى رسول من رب العالمين »^(٢) . . . فقد وضع الضلال هنا موضع السفه . والضلال هو الانحراف فى الاعتقاد .

وفى الحديث عن المناقشين فى إيمانهم — وهم فى حقيقة أمرهم كفرون — يحكى القرآن الكريم بعض خصائصهم فى قوله : « وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس » (أى كأولئكم الذين آمنوا بالفعل بالرسول عليه الصلاة والسلام) : قللوا : أنؤمن كما آمن السفهاء (فاستنكروا أن يكون وضعهم فى الاعتقاد كوضع هؤلاء المؤمنين . إذ يرونهم فى ضلال وحيرة) ؟ ألا : إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون (ولذا جاء رد القرآن على استنكارهم بأنهم : هم — وليس المؤمنون — على سفه وضلال فى الاعتقاد ، بكفرهم وتشبههم بوضعهم الذى هم فيه » .

● ويأتى السفه أيضاً وصفاً للمنحرفين فى تصرفاتهم المالية . وللحيولة دون الاستمرار فى الانحراف فى إنفاق المال لمن يملكونه : يأمر الإسلام بوضع أموالهم تحت وصاية المسلمين . لأن الملكية الخاصة للمال لا تيرر فى نظره : الانحراف فى إنفاقه . إذ هو حريص على أن تكون منفعة عامة ، كما هو حريص على

(١) الاعراف : ٦٦ ، ٦٧ . (٢) الاعراف : ٦٠ ، ٦١ .

الحفاظة على الملكية الخاصة . جاء هذا في قول الله تعالى : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً »^(١) .. فيطلب القرآن عدم تمكين المنحرفين في إنفاق أموالهم : من مباشرة استثمار هذه الأموال والتصرف فيها . وتعلل الآية ذلك : بأنها أموال المسلمين كافة ، التي ارتبط بها كيان وجودهم ومعيشتهم ، وإن كانت هي ملكاً لهؤلاء السفهاء : « أموالكم ، التي جعل الله لكم قياماً » .. والانحراف في الإنفاق الذي سببه سعى المنحرف في إنفاق ماله .. سفياً ، هو انحراف يشبه ما عليه الضال في اعتقاده ، في أثره السلبي على الأمة الإسلامية . ومعنى ذلك : إذا لوحظ في وصف الضال في الاعتقاد : بالسفه .. عداوته للمسلمين في إيمانهم وتمسكهم بدين الله ، فيلاحظ كذلك في المالك المسلم الذي يوصف بالسفه لانحرافه في إنفاق ماله .. أثر تصرفه في ماله : على إضعاف المسلمين في إيمانهم ودينهم . ويستوى إذن : السفه بكفره . والسفيه في ماله .. في الأثر السلبي على الأمة الإسلامية . والفرق بينهما عندئذ هو : أن السفه بكفره عدو خارجي ، بينما السفه في ماله عدو داخلي ، وإن لم يكن على وعى وبقطة بيداوته الحقيقية لأمة ولدينه .

فالمسلم الذي ينفق من ماله لمعاونة عدو خارجي ، أو لمحاربة دين الله بنشر عقيدة صارة به .. هو سفيه في ماله ، مهما قل ما ينفقه في هذا السبيل ، أو في ذلك . والسفيه إذن هو المنحرف في إنفاق ماله ، بما يضر أمة في قوتها ، أو في دينها وإيمانها . ويكون عندئذ وصف تصرفه بالسفه ، قريباً من وصف الكافر بالسفه في ضلاله وفي عداوته لدين الله والمؤمنين به . وإذا كان المبذر للمال هو المنفق إياه في الفساد والعبث مهما قل ما ينفقه ، فالسفيه هو المتصرف في ماله بما يؤذي أمة . ويضر ما لها ، من : دين وقيم عليا ، يترابط أفرادها على أساس منها ، مهما قل ما ينفقه كذلك .

(١) النساء : ٥ .

● التبذير :

● يهتم القرآن الكريم بأداء المال لوظيفته الاجتماعية . وهي : أن ينفق في سبيل المصلحة العامة ونخیر الناس جميعاً ، وإن كانت ملكيته ملكية خاصة . إذ الملكية الخاصة للمال لا تجعل منه — في نظر الإسلام — مبرراً لإنفاقه في الأغراض الخاصة وحدها . وقول الله تعالى : « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ، فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء ، أفبنعمة الله يمحذون »^(١) . . . يجعل من صاحب الملكية الخاصة الذى يرى : أن منفعتها قاصرة عليه وحده ، وأنه إذا أعطى غيره منها فإنه يعطيه مما يملك ، ومما هو له . . . يجعله جاحداً وكافراً بنعمة الله : « أفبنعمة الله يمحذون » . وإنما الوضع الذى يرضى الله فى شأن المال ، هو : كما تذكره الآية هنا : وهو أن الذى يعطى من مال يملكه ، غيره ممن لا يملك شيئاً . . . إنما يعطيه حقه فى واقع الأمر الذى له فى مال الله عنده ، المستخلف فيه من الواضعين يدم عليه : « فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم (أى فما الذين فضلهم الله بملكية المال إن هم أعطوا أتباعهم الذين لا يملكون شيئاً وأنفقوا عليهم . . . لا يعطونهم مما لهم هم فى واقع الأمر ، ولا ينفقون عليهم من ملك لهم . إنما يعطونهم من مال الله فى حقيقته ، وقد استخلفوا فيه فقط . ويدم على المال عندئذ هو يد الوكيل أو المفوض الذى يجب أن يكون تصرفه طبقاً لما يأمر به موكله ومفوضه) » .

● ومن أجل نظرة الإسلام هذه إلى المال : فى ملكيته ، ووظيفته — وهى أن ملكيته ملكية خاصة ، بينما منفعتها منفعة عامة — يرى الإسلام أن الخروج فى إنفاق المال عن المنفعة العامة ، ونخیر الأمة ، وإعاونة أصحاب الحاجة فيها : أمر يجب أن يوضع له حد ، بفرض وصاية على صاحب المال الذى انحرف فى

توجيه الإنفاق ، لضمان بقائه في طريق المصلحة العامة وحدها . ومن جوانب هذه المصلحة : رعاية صاحب المال نفسه فيما كان تحت يده من مال : في معيشته ، وسكنه .

وقد ورد في القرآن الكريم في التعبير عن الانحراف في إنفاق المالك فيما هو تحت يده من مال : إسم التبذير مرة ، وإسم السفه مرة أخرى . وسمى المنحرف في ماله : بالمبذر ، أو بالسفيه .

• ففي شأن التبذير جاء قوله تعالى : « وآت ذا القربى حقه ، والمسكين ، وابن السبيل ، ولا تبذر تبذيراً . إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفوراً »^(١) . فأمر بأمر ، ونهى عن آخر ، فأمر بإعطاء القريب وبالأخص الوالدين ، والمسكين — وهو الذي لا يتوفر له من سعيه سد حاجته في الأكل والشرب والسكن والملبس — وابن السبيل وهو الذي تطرأ عليه الحاجة أثناء سفره . . أمر بإعطاء كل من هذه الأنواع الثلاثة ما عبر عنه القرآن بالحق . وصاحب القرابة إذن إن أخذ معاونة من موسر قريب له فهو يأخذ حقه منه . والمسكين إن أخذ ما يسد حاجته من الموسرين فهو يأخذ حقه منهم . وابن السبيل إن أخذ ما يعينه على إتمام سفره إلى غايته فهو يأخذ حقه من القادر على الإعطاء . أما ما ينهى هنا عنه فهو التبذير : « ولا تبذر تبذيراً » . ويفهم منه الآن : أنه الإنفاق في غير هذه الأوجه وما يشبهها مما من شأنه أن يعود بمضرة على المصلحة العامة . وبما أن الآية الثانية هنا بعد النهى ألحقت المبذرين بالشياطين ، وجعلت الشيطان كافراً بالله ، فالمبذرون إذن هم من أنفقوا من أموالهم : في المفاسد ، والمظالم ، قل أو أكثر ما أنفقوه . لأن عمل الشيطان يقاس بنوعه ، وليس بكيفيته . وكذلك من يحملون على الشيطان ممن ينفقون الأموال في المفاسد يقاس عملهم

بنوعه ، وليس بمقدار ما ينفقون . ولذا يحكى الزمخشري في تفسيره الكشاف ، عن مجاهد : أن المنافق في ماله ، لو أنفق مداً في باطل كان تبذيراً . والمدا هو أدنى وحدة في المكيال .

فالخاق المبذر بالشیطان — في وصف الشرية — يحدد تصرفه في ماله بما يعود بمضرة وفساد على المصلحة العامة . وهذا ما يعطيه كذلك : التقابل بين الأوجه التي أمر القرآن بالإنفاق فيها هنا ، وبين ما عداها من المقابل لها مما عد تبذيراً .

وليس التبذير إذن هو الإنفاق الكثير . لأنه قد يكون حينئذ في أوجه الخير وفي المصلحة العامة . وليس بالتالي أيضاً : مقابلاً للبخل والشح والإمساك . إنما المقابل لذلك هو : البسط كما جاء في آية تالية : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ، فتعمد ملوماً محسوراً »^(١) .

والمبذر إذن هو المفسد ، والعابث ، والمالجن بماله ، ولو بقدر ضئيل منه .

• الإسراف :

• تأتي كلمة الإسراف ، في القرآن الكريم — في كثير من دلائلها — بمعنى : الخروج عن حد الاعتدال في معارضة الإيمان بالله . والمصرف بهذا المعنى الكثير الشائع فيه ، هو : من يتشدد في معارضته للإيمان ، ويبالغ في الكفر بالله .

نقرأ قول الله تعالى : « فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ، على خوف من فرعون وملئهم : أن يفتنهم (أى يصيبهم بأذى) وإن فرعون لعال في الأرض (أى لم تكبر ومتماخلم ومتجبر في حكمه وسلطانه) وإنه إن السرفين »^(٢) .. والمعنى : أن السبب في أن الذين آمنوا بموسى من بني إسرائيل الذين هاجروا إلى مصر واستوطنوها ، كانوا قلة : هو الخشية من طغيان فرعون وعصايته في الحكم .

(١) الإسراء : ٢٩ .

(٢) يونس : ٨٣ .

وقد كان طغيانه يعود إلى أنه من المسرفين ، أى المبالغين فى تحدى الله ورسالته .
.. وبقرا أيضا قول الله تعالى فيما يحكيه عن دعوة صالح إلى حمود فيما قصه
هاتان الآيتان : « فاتقوا الله ولا تطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون فى الأرض
ولا يصلحون »^(١) .. ولا شك أن الذى يفسد فى الأرض ولا يصلح فيها : هو متحد
لرسالة الله للإنسان على هذه الأرض . والمتحدى لدين الله ، مبالغ فى كفره بالله .

.. كما نقرأ ما جاء فى قصة الرجل المؤمن من آل فرعون الذى كان يسكن
إيمانه فى قول المولى جل شأنه : « وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه :
أتقتلون رجلا أن يقول : ربي الله ، وقد جاءكم بالبينات من ربكم (يشير القرآن
بذلك إلى تهديد فرعون لموسى ، فيما يحكيه قبل ذلك ، بقوله : « وقال فرعون :
ذرونى أقتل موسى ، وليدع ربه ، إني أخاف أن يبدل دينكم ، أو أن يظهر فى
الأرض الفساد »^(٢) . وإن يك كاذبا فعليه كذبه ، وإن يك صادقا يصبكم بعض
الذى يعدكم ، إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب »^(٣) . فالحكم هنا بأن الله
لا يهدى من هو مسرف كذاب : يتناول فرعون أولا وبالذات ، ثم من هو على
شاكلته وبين ملئه . وفرعون وماؤه كانوا من أشد المعارضين لرسالة موسى
وللإيمان بالله .

.. وهكذا : فيما يحكيه الله عن بنى إسرائيل فى خضوعهم للاتجاه المادى
فى حياتهم ، مما كان يحول بينهم وبين الإيمان بالله ، رغم تعدد الرسل والأنبياء
إليهم : « ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فى الأرض
لمسرفون (أى ثم إنهم رغم كثرة الرسل إليهم فإن عددا غير قليل منهم مبالغ فى
تحديه للإيمان بالله : فى السلوك والتصرفات) »^(٤) .

(١) الشعراء : ١٥١ ، ١٥٢ . (٢) غافر : ٢٦ .

(٣) غافر : ٢٨ . (٤) المائدة : ٣٢ .

.. وعلى هذا النحو ما جاء في قصة يوسف : « ولقد جاءكم يوسف من قبل (أى جاء بنى إسرائيل من قبل موسى) بالبينات ، فما زلتم في شك مما جاءكم به ، حتى إذا هلك (أى حتى إذا مات يوسف) قلتم : ان يبعث الله من بعده رسولا ، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب »^(١). والمسرف المرتاب هنا : هم أولئك الذين لم يؤمنوا برسالة يوسف من بنى إسرائيل ، وما زالوا في بعد عن رسالته إلى أن توفى .

● وإذا كان الشائع في الاستعمال القرآنى : أن الإسراف هو الخروج عن حد الاعتدال في الكفر بالله .. أى هو التحدى والاستمرار في المعارضة لدين الله فإنه قد يأتى — وهو الأقل القليل — بمعنى : عدم الاعتدال في الإنفاق . وعندئذ توجد قرينة دالة على هذا المعنى في كلام الله عليه . كما في قوله تعالى : « والذين إذا أنفقوا (ويقصد بهم عباد الرحمن) لم يسرفوا ولم يقتروا ، وكان بين ذلك قواماً » .. فالإسراف هنا بمعنى عدم الاعتدال في الإنفاق : وقرينة ذلك : التعبير بأنفقوا ، ولم يقتروا (أى يمسكوا ويبخلوا) وقواماً (إذ القوام هو العدل والتوازن) وكما في قوله : « يا بنى آدم : خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وكلموا واشربوا ، ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المسرفين » .. فالإسراف هنا هو عدم الاعتدال في الزينة ، وفى الأكل والشرب ، بقرينة التعبير بهذه الكلمات الثلاث .

.. وعلى هذا النحو يفسر الإسراف في قوله تعالى في شأن اليتيم : « وابتلوا اليتامى (أى اختبروا القصر . والخطاب للأوصياء) حتى إذا بلغوا النكاح (أى بلغوا سن الرشد) فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم (أى التى هى تحت وصايتكم) ولا تأكلوها إسرافاً ، وبداراً ، أن يكبروا (أى ولا تبددوا الأموال التى تحت أيديكم لليتامى : بالتبذير وعدم الاعتدال في الإنفاق منها على

(١) غافق : ٣٤ .

أنفسكم مستغلين صغر سنهم) ومن كان غنياً فليستغف ، ومن كان فقيراً فليأكل
بالمعروف (أى والمبدأ الذى ينبغى أن يتبع فى الإنفاق منها مقابل رعاية استثمارها
هو : أن التنى من الأوصياء يترفع عن الأخذ منها ، وأن الفقير يأخذ حاجته فقط
كشأن الأموال العامة واستغلالها) فإذا دفعتم إليهم أموالهم (أى بعد بلوغهم
الرشد) فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً^(١) .. فالجوفى هذه الآية هو جومال .
وهو من أجل ذلك قرينة على أن الإسراف هنا : بمعنى عدم الاعتدال فى
إنفاق المال .

والآن نتيجة استعمال القرآن لمفهوم الإسراف وما اشتق منه : أن الإسراف
فى الكثير الغالب من استعمالاته بمعنى : التحدى والمعارضة فى الكفر بالله وعدم
الإيمان به .. وفى الأقل القليل بين هذه الاستعمالات : بمعنى : عدم الاعتدال فى
الإنفاق . وهو بذلك يساوى : التبذير .

ج - في الدائرة الأسرية :

- العفة ٢٥٧
- قوامة الرجل ٢٥٩
- الاصلاح بين الزوجين ٢٦٢
- زينة المرأة ٢٦٤
- تبرج المرأة ٢٦٧
- الطلاق ٢٧٦
- الافتداء او الخلع ٢٨٠
- الظهار ٢٨٢
- الايلاء ٢٨٤
- اليتيم ٢٨٦
- المسكين ٢٨٨

• الزواج - والنكاح :

• يأتي تعبير القرآن « بالزواج » توضيحاً لنوعية الذكورة والأنوثة في خلق الإنسان ، والثنائية بينهما ، إمتناناً على الإنسان بهذا التنوع . لما فيه من جو الاطمئنان ، ولما يحمل من بث المودة والرحمة المتبادلة . يقول الله تعالى : « ومن آياته : أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً (أى من الذكورة والأنوثة) لتسكنوا إليها (أى لكي يطمئن بعضكم إلى بعض ، ويهدأ كل نوع بسبب وجود النوع الآخر معه في الحياة) وجعل بينكم مودة ورحمة (أى وزيادة على الإطمئنان والهدوء : فإن هذا التنوع بين الذكر والأنثى في خلق الإنسان يبعث على المودة المتبادلة ، وعلى الرحمة المتبادلة) إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (أى إن في خالق الإنسان على هذا النحو من ثنائية وازدواج لتحقيق الأهداف المرتبطة بهذا الازدواج . . لأمارات واضحة على وحدانية الله في الوجود كله ، كعبود يستحق وحده - دون شريك له - العبادة : من الإنس ، والجن على السواء . ولسكنها أمارات واضحة في دلالتها لأولئك الذين يحكمون عقولهم ومنطقهم الإنساني ، والذين يمارسون التفكير في كل ما يرونه أو يواجهونه في الحياة) »^(١).

• ويأتي تعبير القرآن أيضاً بالزوج : في الأسرة . . بعد أن ورد في خلق الإنسان على العموم . يقول تعالى : « وإن أردتم (أيها الأزواج) استبدال زوج مكان زوج (أى إن أردتم أن تأتوا بزوجة جديدة موضع زوجة أخرى قائمة وموجودة بالفعل) وآتيتم إحداهن قنطاراً (أى وأعطيتم مهرأ كبيراً له شأن لتلك الزوجة التي يراد استبدالها) فلا تأخذوا منه شيئاً (أى مما أعطيتونه) ، تأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً (لأنكم إن أخذتم أدنى شيء منه ، فقد أخذتم في واقع الأمر ما ليس لكم . . أخذتم ما هو زور وباطل ، وارتكبتم بذلك : معصية

واضحة في مخالفتها لما أمر به الله في حدوده التي حددها للأسرة - ومن تلك الحدود : أن المهر للزوجة مهما بلغ ^(١) .

فالزوج - كما ورد في هاتين الآيتين - هو الطرف المقابل لطرف آخر يشترك معه في خصائص الإنسان ، أو يشترك معه في معاشرة أسرية .. وفي بناء وحدة إنسانية ، هي وحدة الأسرة ..

• وللتعبير عن قيام وحدة الأسرة يؤثر القرآن ذكره بلفظ النكاح ، دون لفظ الزواج . والحديث إذ يكون بلفظ الزواج ، والزوجية : في القرآن إنما يأتي بعد عقد النكاح وإتمامه بالفعل . يقول الله تعالى : « وإن خفتم : أن لا تقسطوا في اليتامى (تقصد الآية باليتامى هنا : أولاد الذين قتلوا من المسلمين في ذلك الوقت في غزوة : أحد . وقد طلب إلى المسلمين إذ ذاك : أن يؤثروهم بالزواج - تضيقاً لجراح أسرهم - على شرط أن يكونوا واثقين من حماية مصالحهم وأموالهم بالعدل . والمعنى : وإن خفتم أن لا تعدلوا حين طلبكم إتمام عقد النكاح مع اليتامى فانصرفوا عنهم إلى غيرهم . وعندئذ :) فانكحوا ما طاب لكم من النساء : مثنى ، وثلاث ، ورباع ، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ، أو ما ملكت أيمانكم ، ذلك أدنى أن لا تعولوا (أى أن الاقتصار على واحدة - في حال عدم تقسّمكم مباشرة العدل بين أكثر من واحدة - هو أقرب السبل للحماية من الوقوع في الإحراف وعمل ما ليس بعدل) » ^(٢) . والنكاح إذا كان تعبيراً عن قيام الزوجية .. فالزواج هو التعبير عن تواجد الزوجين في حياة مشتركة بينهما . والزوج هو التعبير عن أحد طرفي هذه الحياة : ذكراً ، أم أنثى على السواء . ويبقى لكل طرف : هذا الوصف - بعد الطلاق أيضاً - حينما يوجه إليه القرآن النداء بأداء ما يجب من التزام عليه نحو الطرف الآخر ، تسوية للوضع الذي

(١) النساء : ٢٠ .

(٢) النساء : ٣ .

كان قائماً بينهما معاً . كما جاء في قوله تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ..
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً»^(١) .. فسمى المتوفى عنها زوجها .. زوجاً ،
بعد أن انتهت الحياة الزوجية بينهما بوفاة الزوج .

● العفة :

● تعرض آيات القرآن الكريم : للعفة .. بالتعير عنها بالاستعفاف .
وتعرض لها في مجالين : مجال المال .. ومجال علاقات الرجال بالنساء .. أو النساء
بالرجال .

ففي المجال الأول ، يقول الله تعالى : « وابتلوا اليتامى (أى اختبروا
القصر من الأولاد) حتى إذا بلغوا النكاح (أى حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ
الجنسى) فإن آنستم منهم رشداً (أى فإن أحسستم منهم عندئذ رشداً وحكمة في
تصرفاتهم) فادفعوا إليهم أموالهم (أى فسلموا إليهم أموالهم التى هى تحت أيديكم
للمحافظة عليها ولإئتمائها) ولا تأكلوها : إسرافاً ، وبداراً أن يكبروا (أى
ولا تستولوا على هذه الأموال وهى تحت أيديكم : مرة بسبب الإسراف والتبذير
في الإنفاق منها .. ومرة أخرى بسبب الإسراع في أخذها قبل تسليمها إياهم في
الوقت المعلوم ، وهو وقت الرشد والصلاحية لمباشرة إئتماء المال والمحافظة عليه) .
ومن كان غنياً فليستعفف (أى ومن كان غير ذى حاجة إلى المال والسعى إليه
فليكن ذا عفة .. أى ليكن ممسكاً عن الوقوع في أكل أموال اليتامى ، بأية
وسيلة) »^(٢) .. فالاستعفاف — أو العفة — آتى هنا بمعنى الإمساك عن الوقوع
في خطأ .. في حرام .. وفي جريمة . وهى جريمة أكل مال الضعيف ، والاعتداء
على حقه في وجوب المحافظة على ماله من مال .

(٢) النساء : ٦ .

(١) البقرة : ٢٣٤ .

وفي مجال علاقة الرجال بالنساء يقول جل شأنه مخاطباً الرجال : « وليستغف
الذين لا يجدون نكاحاً (أى ليسلك ذلكم الرجال الذين لا تتوافر لديهم إمكانيات
الزواج ... عن الوقوع في جريمة الاتصال الجنسي ، وهي جريمة الزنا) حتى يغنيهم
الله من فضله (أى ... إلى أن يمكنهم الله من الزواج بفضل ما ينعم عليهم من
إمكانيات تساعدهم عليه) »^(١) .. ويقول أيضاً مخاطباً النساء : « والقواعد من
النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً (أى والعجز من النساء اللاتي لا يتوقعن زواجا
لكبر سنهن وفوات الوقت عليهن) فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ، غير
متبرجات بزينة (أى لا يملن : إذا ما نحيين ثيابهن الخارجية جانبا .. غير خليات ،
وغير عارضات لزينة أبدانهن) وأن يستغفن خير لهن (أى والأحسن لهن : أن
تكن محتشمت .. فتمسكن عما يشير للفضول في النظر إليهن ، وتكن بذلك سببا
في ارتكاب محرم هو النظر إليهن في إثارة) »^(٢) .

• فالعفة — أو الاستغفاف ، كما جاء به آيات القرآن — هي إمساك عن
الوقوع في خطأ .. هو تجنب ارتكاب جريمة اجتماعية : فجريمة أكل مال اليتيم
— وهو الضعيف — جريمة اجتماعية .. وجريمة الزنا والتحريض عليه جريمة
اجتماعية .. كاتماها تتعاقب بحق المجتمع وحرمة الاعتداء عليه . والاعتداء على مال اليتيم —
وهو الضعيف — ليس في نظر الإسلام جريمة اجتماعية ، لأنه اعتداء على ضعيف فيه .
بل لأن مال اليتيم تتعلق به منفعة عامة لآخرين فيه ، ممن حرموا ملكية المال ،
هو : حق الزكاة .. والإحسان فيه . وجريمة الزنا تتعلق بها حق المجتمع ، لأنها
تتصل بالأنساب والمحافظة عليها . والمحافظة على الأنساب ضرورة اجتماعية لوقاية
المجتمع ذاته من الطفولة المشردة ، وعبث أصحابها وميلهم إلى الانتقام من مجتمعهم
الذين يعيشون فيه ، كجزاء على وضعهم الدليل فيه .

• وهكذا : العفة — أو الاستعفاف — فضيلة من الفضائل الرئيسية . لأنها تتطلب في أدائها أولاً .. مجهوداً نفسياً .. هو مجهود حماية النفس مما يغيرها ويشدها إليه شداً عنيفاً : من شهوة المال .. وشهوة الاتصال الجندى ، ثم ثانياً لأنها تحقق للمجتمع مصلحة عامة ، وهي الوقاية من الأضرار الاجتماعية .

• قوامه الرجل :

• جاء في قول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله ، شهداء بالقسط »^(١) .. تعبير الآية بكلمة : « قوامين » في أمر المؤمنين برعاية دين الله والمحافظة عليه . إذ المعنى : يا أيها الذين آمنوا .. كونوا رعاة لدين الله ، وحفظة عليه ، كما تكونوا ذوى عدالة في شهادتكم .

ومادة الحروف التي تتكون منها كلمة : « قوامين » .. تتكون منها كلمة أخرى ، ولكن بعد تحويل حرف الواو ، إلى ياء . كما جاء في قول الله تعالى : « جعل الله الكعبة البيت الحرام (قياماً) للناس » .. أى ملجأً وحصناً آمناً للناس . وكما ذكر أيضاً في قول الله جل شأنه : « ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً » .. أى جعل لكم حق رعايتها ، والمحافظة عليها ، والاستناد إليها .

• فكلمة : قوام ، أو : قيام ، تنطوي على معنى السند ، والحفظ ، والوقاية ، والرعاية . وعلى هذا الأساس تفسر قوامه الرجل على المرأة ، في قوله تعالى : « الرجال قوامون على النساء »^(٢) . ومعنى هذا التركيب إذن : الرجال : رعاة ، وحفظة ، وسند للنساء .

وتستطرد الآية — بعد هذه الجملة — فتقول : « .. بما فضل الله بعضهم على بعض » .. أى أن كون الرجل سند المرأة في العلاقة الزوجية يعود إلى ما ميز

(١) المائدة : ٨

(٢) النساء : ٣٤ .

الله به للرجال والنساء بعضهم على بعض . وذلك : في تكوين الجسم ، والإعداد لمواجهة مشقة الحياة ، وتحديات مشاكلها التي قد تدفع إلى القتال في الحروب . ولا شك أن الرجل أكثر صلاحية وإعداداً من الطبيعة - سواء بتكوين بدنه ، أو بتمرسه على السعى في معترك الحياة من أجل الرزق - لمواجهة المشاكل الخارجية ، والتي قد يكون من بينها : الاعتداء على المرأة في أية صورة من صور الاعتداء عليها .

... ثم تستمر الآية في الاستطراء ، فتقول : « .. وبما أففقوا من أموالهم » ..
أى وأيضاً : كون الرجل وكل إليه أمر الرعاية للمرأة في العلاقة الزوجية لا يرجع فقط إلى اختلاف تكوين الطبيعة البشرية لكل من الرجل والمرأة ، ولكن يعود مع ذلك إلى عامل يترتب على اختلاف التكوين : لطبيعة كل منهما . وهو عامل الإنفاق والتكفل بالحياة الزوجية . وهو عامل : طلب إلى الرجل وحده أن يباشره ، دون المرأة ، لأنه أقدر عليه ، وليس له من طبيعته ما قد يحول : لفترة تطول وتقصّر ، دون القيام به . كما هو شأن المرأة في فترات : الحيض ، والحمل ، والرضاعة ، والحضانة .

وهنا يكون مجمل هذا الجزء من الآية ، وهو قول الله تعالى : « الرجال قوامون على النساء ، بما فضل الله بعضهم على بعض ، وبما أففقوا من أموالهم » .. أن الرجل في الحياة الزوجية المشتركة بينه وبين زوجته مكلف من قبل الله جل شأنه برعاية الزوجة وبمسئولية الحياة المشتركة بينهما .. ومستوايته هذه تتفق مع خصيسته التي هي له بحكم تكوينه . وهي خصيصة لا تشارك المرأة فيها . إذ أنها خصيصة بذاء جسمه : فهو لا يحمل ولا يرضع ما يأتى من ولد : منه ومن زوجته . وهو كذلك - لعدم استطاعته الحمل والإرضاع - أقدر من زوجته على مواجهة

المشقات ، إن طلب إليه السعى في سبيل الرزق للحياة المشتركة مع زوجته .

فتكليف الرجل بمسئولية الحياة الزوجية ، وبرعاية الزوجة فيها ، وبحمايتها من الاعتداء عليها ، أمر طبيعي ، من وجهة نظر الإسلام — وليس فيه — لذلك ، عنت عليه ، ولا على الزوجة أيضاً . إذ لو كانت الزوجة وحدها بهذه الرعاية للحياة المشتركة بينها وبين زوجها ، لشق عليها — على الأقل في بعض فترات حياتها : في فترات الحيض ، والحمل ، والرضاعة ، والحضانة — أن تبأثر هذه المهمة . ولو كلف الإنسان معها لاختلفا فيما بينهما اختلافا مستمراً : في تحديد النصيب الذي يقوم به كل منهما ، أو في تقديره . وعندئذ تخرج الحياة الزوجية عن أن تكون : حياة سكنى واطمئنان ، ولاتنقلت المرأة حينئذ من دور الزوجة إلى دور الشريكة التعسة ، والحاقدة على ما يصيبها من : ضعف ومن هموم ، في سبيل تحديها لزوجها بشأن قيامها بالنصيب المطلوب منها .

إن الزوج إذا لم يقم بهذا الدور الطبيعي ، وهو دور الرعاية للزوجة ومسئولية الحياة الزوجية : أى دور سيكون له في حياته سوى التبطال ، والتراخي ، على حساب الضعفاء وتعاية الزوجات ؟

● وبهذا الوضع الطبيعي لقوام الرجل في الحياة الزوجية ، لا تحتل هذه القوام : معنى الاستعلاء والترفع ، ولا معنى السيادة والتكبر . إن الرجل بهذه القوام يؤدي دوراً طبيعياً ، كما تؤدي الزوجة دورها الطبيعي في الحمل والولادة ، والإرضاع ، والحضانة سواء بسواء ، في غير استعلاء وترفع ، أو في غير سيادة وتكبر .

والمنحرف من الأزواج هو الذي يتخذ من مسئوليته عن الحياة الزوجية مبيلاً إلى الاستعلاء ، ومركزاً لإهانة الزوجة . والمنحرفة من الزوجات هي التي تحول دون وضعها ، ودورها الطبيعي في الحياة الزوجية ، فتمتنع عن إنجاب الأولاد ،

أو عن رضاعهم ، أو عن حضانتهم . إنها إن فعلت ذلك تسيء إلى طبيعتها كأثى ، قبل أن تسيء إلى علاقتها بزوجها ، وبأسرتها ومستقبل الأمة .

والخير — إذن كل الخير — في أن يحافظ كل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية على أداء الدور الخاص بكل منهما . لأنه دور طبيعي وفيه تحقيق هدف الحياة الزوجية ، وهو ما يعبر عنه قول الله تعالى : « ومن آياته : أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها » . وقوله : « والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » .. فجعل هدف الزوجية : الاستقرار ، وراحة النفس ، والمعاونة على دفع مشقة الحياة ، ثم النسل في استمرار الإنسانية . ودوام وصالتهما .

• الإصلاح :

• إذا تجاوز الشأن .. الفرد .. إلى غيره في علاقته معه ، فمن المتوقع أن يحدث خلاف بينهما .. وربما إلى درجة الخصومة .. وربما كذلك إلى درجة المقاتلة . وعندئذ : للإبقاء على علاقة الوفة ، ثم على علاقة الاستمرار في الحياة المشتركة .. كان : « الإصلاح » بين المتخاصمين — أو المتقاتلين — ضرورة اجتماعية . وبالأخص إذا كانت العلاقة الثنائية هي علاقة بين الزوجين في الأسرة ، أو بين طائفتين — أو مجموعتين — في الأمة الواحدة .

وكتاب الله جاء ليوصي بما يبقى للإنسان خصائصه الإنسانية في سلوكه ، ويدفع عنه الانحراف فيما يتميز به عن غيره . ومن أهم خصائص الإنسان : ميله الفطري إلى الاجتماع : إن في بناء الأسرة ، أو في كيان الأمة . ولذا جاءت وصايا القرآن بالإصلاح في شأن الأسرة إذا أضحي الخلاف بين الزوجين يهدد بالقطيعة النهائية . فما أوصى به : قوله تعالى : « وإن ختم شقاق بينهما (أى إن ختم بين الزوجين .. والخطاب موجه إلى المؤمنين ، ممثلين في أولياء الأمر) فابشوا حكمة

من أمه وحكما من أهلها ، إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما ، إن الله كان عليماً خبيراً»^(١) .. فالحكم المشترك من أهل الزوج وأهل الزوجة ، هو المسمى الحميد لإعادة العلاقة بين الزوجين إلى وضعها من : المودة ، والرحمة ، والسكى . وتوفيق الله في نجاح إصلاح الحكيم بين الزوجين : كفيل بالرغبة الصادقة بين جميع الأطراف المعنية ، وهى : الحكمان ، والزوجان معاً .

وكذلك يعطى القرآن الأولوية : لجانب الزوج ، عندما يراجع زوجته في طلاق رجعى - وهو الطلاق مرة واحدة ، لم تنته عدته بعد - ويستهدف مصلحة الزوجة في ذلك وعدم الإضرار بها : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ، وبما أنهن أحق بردهن في ذلك (أى وأزواجهن أولى بردهن وإرجاعهن في تلك المدة . ومعنى أن الأزواج أولى بذلك : أنه تستجاب رغبتهم ويؤخذ بها في العلاقة بين الزوجين) إن أرادوا إصلاحاً (ولكن هذه الأولوية للأزواج مرهونة بالرغبة الصادقة لديهم : في الإصلاح ، وعدم إلحاق الضرر بالزوجات.) »^(٢) .

.. والإصلاح المطلوب في الأسرة - كما يعبر عنه القرآن هنا - هو تجنبها للضرر بسبب القرقة : سواء باشر الزوج هذا الإصلاح بمفرده عند رد زوجته إليه في الطلاق غير البائن .. أو باشره الحكم المشترك باتفاق أهل الطرفين . وليس للإصلاح وضع في العلاقة الزوجية ، إذا لم يكن هناك خلاف يهدد بالفرقة والانفصال .

• ويوصى كتاب الله أيضاً : بالإصلاح بين جماعات الأمة وطوائفها إذا هددت القرقة بينهما بالقتال وخروج بعضها على بعض . والإصلاح هنا محاولة كذلك لتجنب الأمة خطر : الانقسام ، والحرب الأهلية ، والصراع الطائفي .

(١) النساء : ٣٥ .

(٢) البقرة : ٢٢٨ .

والمطالب بمباشرة الإصلاح عندئذ : هو الأمة كلها ، وفي مقدمة صفوفها : أولياء الأمر فيها . يقول الله تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا (أى بالفعل ، أو هدد وضمهم القائم بالقتال : كشح الأغنياء وإمساكهم عن الإنفاق ، مع ازدياد حال الفقر والحرمان للمحرومين) فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا انتمى حتى تنفى إلى أمر الله ، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ، إن الله يحب المقسطين »^(١) . والتهديد بالحرب الأهلية ، والانقسام الطائفي : لا يكون سببه فقط : الاعتداء على سلطة الحكم . بل قد يكون في مقدمة أسبابه : ثورة أصحاب الحاجة والضعفاء في الأمة . بسبب عدم وفاء الأغنياء والموسرين بحقوقهم في مال الله الذي استخلفوا عليه . والإصلاح بالعدل بين طوائف الأمة عندئذ : يكون بتوصيل هذا الحق إليهم ، وإعادة النفوس إلى صفائها ، والروابط إلى تماسكها .

ومفهوم : « الإصلاح » - في القرآن الكريم - يرتبط إذن بأمرين : الأمر الأول : خشية وقوع الضرر بسبب الفرقة : إن في الأسرة أو في الأمة . والأمر الثانى : محاولة إزالة هذا الضرر ، ورد الأمر في العلاقات إلى الوضع المرجو منها .

زينة المرأة :

● يقول الله تعالى : « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن (أى يقصرن أبصارهن على ما يحل لهن رؤيته من الرجال والنساء . وهو ما فوق السرة .. وتحت الركبة ، كما يقول الفقهاء) .. ويحفظن فروجهن (أى يسترنها) . ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها »^(٢) .. ويذكر بعض المفسرين - كصاحب الكشاف مثلاً - أن : « زينة » المرأة ما تزين به . وما تزين به : إما ظاهر يجوز للمرأة

(١) الحجرات : ٢٩ .

(٢) النور : ٣١ .

إبداؤه : كالخلى ، والكحل ، والحضاب . وإما خفى لا يجوز لها إبداؤه كالسوار ، والخلخال ، والقلادة ، والقرط . والمقصود — كما يقول الكشف بإبداء الزينة الظاهرة هو إبداء مكانها من الجسم ، وبعدم إبداء الزينة الخفية هو عدم إبداء مكانها من الجسم أيضاً . فكان السوار من معصم اليد ، ومكان الخلخال من الرجل ، ومكان القلادة من العنق ، ومكان القرط من الأذن . . لا يجوز للمرأة أن تظهره . والنهى عندئذ عن عدم إظهار زينة المرأة هو نهى بالأولى عن عدم إظهار مكانها .

● ولكن إذا استرسلنا في قراءة بقية الآية عندما يقول الله جل شأنه : « ولا يبدن زينتهن إلا لبعوثهن (أى لأزواجهن) . . إلى آخر الأنواع التي استثنت في الآية : من المحارم ومن عداهم ، ربما نفهم : أن « زينة » المرأة ليست هي الأماكن من البدن وحدها التي تزين ، زينة ظاهرة أو خفية . وإنما كان بدن المرأة يعتبره الإسلام زينة لها . . أى يعتبره مصدر فتنة وإغراء للرجل . ثم من البدن ما هو عورة . . ومنه ما ليس بعورة . فإذا أوجب على المرأة أن تستر زينتها بالنسبة للأجانب منها ، فمعنى ذلك : أنه يجب عليها أن تستر بدنها إلا ما تدعو إليه الضرورة ، مما يعينها على أداء وظائفها في الحركة ، والأخذ ، والعطاء ، وأداء واجبها في الشهادة ، وإتمام العقد ، كمقد الزواج مثلاً . وإذا أباح الإسلام لها أن تبدى زينتها لزوجها ولحارمها فمعنى ذلك : أن تظهر من بدنها ما لا يقع في دائرة العورة منها لزوجها ، ولحارمها ، وغيرهم ممن نصت عليهم الآية . أما عورتها فهي لها ، ولزوجها وحدها .

ويرجع مفهوم الزينة للمرأة على هذا النحو : ما جاء في آية^(١) أخرى في سورة النور أيضاً في قوله تعالى : « والقواعد من النساء (والمراد بقواعد النساء : المجازز

اللاتى قعدن عن الحيض والولد لكبرهن فى السن (اللاتى لا يرجون نكاحاً) أى ، أولئكن اللاتى لا يطمعن فى الزواج ولا يتوقعنه) : فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ، غير متبرجات بزينة (أى غير متعمدات وقاصدات أن يكشفن عن زينتهن) .. فأية زينة للنساء العجائز اللاتى لا يطمعن ولا يتوقعن الزواج ، واللاتى فات عليهن الوقت لتقدم سنهن .. سوى بدنهن ؟. إن أى مكان فى بدنهن كانت تزينه - زينة ظاهرة أو خفية - أصبح فى كبر سنهن الآن لا يوحى إطلاقاً بأى إغراء للرجل . بل على العكس : أولى لها الآن أن تستره ، بدلاً من أن تكشف عنه .

• إن اعتبار الإسلام بدن المرأة كله .. زينتها الخاصة بها : يعود إلى وزنها فى حياة الرجل ، وقيمتها فى سلوكه ومواقفه .. يعود إلى ما تستطيعه هى بحكم تكوين أنوثتها من تأثير سلبي ، أو إيجابي عليه .

الإسلام لا يجزئ المرأة ولا يصنف بدنهن إلى أصناف تختلف قيمتها : بعضها عن بعض فى جذب الرجل وشده إليها : فبعض منها تافه مثلاً فى تأثيره على الرجل لضآلة جماله .. وبالتالى لا يعبر التفات نظره . وهنا يجوز لها أن تكشف عنه وهى فى مأمن من نظره الواهية .

المرأة فى نظر الإسلام كل ، ووحدة .. هى زينة الرجل فى حياته ، ومن ثم : تطلب فتمير ، ولا تطارد ولا تساوم ، وتحترم ولا تبتذل ، ويصان عرضها وتصان رغبتها من فحش القول ، كما يصان بدنهن من فجر النظرة ، وتنبهها .

فإذا لم ترض المرأة بنظرة الإسلام إليها . فلها : أن تختار نظرة أخرى تؤسس عليها : ما ينبغى ، وما لا ينبغى لها أن تكشفه من بدنهن وتعرضه لإغراء الرجل بها . ولكن ليس لها أن تلوم الإسلام إذا بقى على نظره من أنها كلها : زينة ، وجمال ، ومصدر إغراء وفتنة : كل ما لها من بدن ، وأنوثة .

● التبرج :

● يقول الله تعالى موصياً نساء الرسول محمد : صلى الله عليه وسلم — وهو قول يوجه إلى جميع المؤمنات الأخريات — احتفاظاً بكرامتهن ، وصوناً لهن من التعرض لأذى الكلام ، أو إيذاء النظرات : « يا نساء النبي : لستن كأحد من النساء (أى لأنكن قدوة في السلوك لغيركن) : إن اتقيتن (أى إن كنتن تقيات ومطيعات لما يأمر به الله ورسوله) فلا تخضعن بالقول (أى لاتلن ولا تتخجن في الحديث) فيطمع الذى فى قلبه مرض ، وقلن قولاً معروفاً (أى مهذباً لطيفاً دون أن يثير سوء الفهم فى استغلال لطفكن) . وقرن فى بيوتكن (أى ولحماية أنفسكن من عبث العابثين يحذر بكن أن يكون لسن بالأولى والأفضل استقرار فى مساكنكن) ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى (كما يحذر بكن أن لاتسلكن إن خرجتن من منازلكن .. مسلك العارضات لأنفسهن فى الطرقات على الرجال كما تصنع النساء اللاتى استغرقن فى النبعة للإتياء المادى وحده) وأقن الصلاة ، وآتين الزكاة ، وأطعن الله ورسوله (أى كن مؤمنات صادقات) إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت (أى يذهب قذارة النفوس فى مسلكها وموقفها) ويطهركم تطهيراً »^(١) . فنصحن بأمرين :

أولاً : بالحرص على التهذيب واللفظ فى الحديث ، والبعد فى الوقت نفسه عن الميوعة والتخث فيه — كما تصنع المرييات — كى لا يساء فهمن ممن به مرض النفس والقلب من الرجال .. ممن هم من أصحاب العبث والفجور . وهؤلاء يوجدون فى كل وقت .

وثانياً : بحماية أنفسهن — بقدر الإمكان — وذلك بالاستقرار فى مساكنهن من تطاول العابثين والفجار . على أنهن إذا خرجن يخرجن مبتعدات عن التبرج ..

(١) الأحزاب : ٣٢ ، ٣٣ .

مبتعدات عما يشير إلى عرض أنفسهن على الرجال في الطرقات . . مبتعدات عن مسالك العابثات المائلات . . عن مسلك أولئكن اللاتي يقصدن إلى إغراء الرجال وشدهن نحوهن ، بطريق ، أو بآخر .

فمفهوم التبرج للمرأة هو محاولتها بما تصنعه بنفسها : إغراء الرجال ودعوتهم إليها . وما تصنعه بنفسها قد يكون في ملابسها . فقد تلبس ما يكشف أو يحدد بدنها تحديداً دقيقاً . ويروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم نهيه عن أى منهما : فيروى أبو هريرة عنه قوله : « صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : نساء كاسيات عاريات . مائلات ، مميلات . ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس »^(١) . كما يروى عن أسامة بن زيد قوله : « كسأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضية كشيعة (والقبضية ثوب رقيق معروف في مصر قبل الفتح الإسلامي كان لا يستر البشرة عن رؤية الناظر ، بل كان يصفها) فكسوتها امرأتى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مرها أن تجعل تحته غلالة (والغلالة ما يلبس تحت الثوب) قال (أى في سبب الأمر بلبس الغلالة :) أخاف أن تصف حجم عظامها »^(٢) . وقد يكون طريق التبرج ما تصنعه في خلقها من تغييره ، أو في حركاتها في السير مما يثير الريب حولها .

• وتبرج المرأة بهذا المعنى — وهو خروجها في الطرقات ذات فتنة في صورة ما ، قصداً إلى إغراء الرجال ، وذات دعوة مقنعة إليهم بطريق أو بآخر — يختلف عن مفهوم التجميل وهو أن تزين المرأة وتجميل نفسها . وإذا كان ينطوى تجميل امرأة لنفسها على إبراز أنوثتها . . فإن ذلك منها لإغراء زوجها وحده ، وليس لجذب الأجانب عنها . . نحوها .

(١) في رواية أحمد ومسلم : نيل الاوطار ح ٢ . ص ١٢٠ .

(٢) في رواية أحمد : نيل الاوطار ح ٢ . ص ١٢٠ .

والإسلام يدعو الزوجة إلى تجميل نفسها لزوجها ، ويريدها : أن تكون
دوماً ذات إغراء له . يروى عن عائشة رضى الله عنها : « أن امرأة عثمان بن مظعون
كانت تخضب وتطيب (أى تضع الخضاب في يديها وقدميها ، كما تستخدم الطيب
في ثيابها وبدنها) فتركته (أى تركت الخضاب والطيب) فدخلت على (أى
دخلت على عائشة) فقلت (بعد أن لاحظت : أنها لم تعد تجميل نفسها) : أمشهد
أم مغيب ؟ (أى تتركين تجميل نفسك وزوجك موجود معك الآن ، أم هو
غائب عنك ؟) فقالت : مشهد (أى هو حاضر معي وغير مسافر) قالت : (أى
ثم علت تركها التجميل مع أن زوجها غير غائب عنها بقولها) : عثمان لا يريد
الدنيا ، ولا يريد النساء (أى هو منصرف عن متع الدنيا ، وعن متعة المرأة) .
قالت عائشة : فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك . فلقى عثمان
فقال : يا عثمان : تؤمن بما تؤمن به ؟ قال : نعم يا رسول الله . قال (أى قال
الرسول عليه الصلاة والسلام) : فأسوة ما . . لك بنا (أى فلك أسوة بنا في عدم
هجر الدنيا والنساء » (١) . . فحمل الرسول عليه الصلاة والسلام صحابياً من أصحابه
على العودة إلى الإستمتاع بالدنيا ، وعلى معاشرته زوجته . . هو دعوة — ضمناً —
إلى زوجته كذلك : في الاستمرار في تجميل نفسها لزوجها حتى يسعدا بحياة زوجية
طبيعية .

فإنهى عن تبرج المرأة هو نهى عن ابتذالها ومذلّتها في طلب الرجال الآخرين .
والدعوة إلى تجميل الزوجة هو لصون العلاقة بين الزوجين من التفكك والفرقة .

ولكن هل ترضى المرأة المعاصرة : أن لا تتبرج ؟ . إنها تنادى بشوكة
« التحرير » لتفعل ما تشاء أن تفعله بنفسها وشد الرجال إليها :

(١) نيل الأوطار ج ٦ . ص ٢٠٥ .

• فقد كان من نتائج الحرب العالمية الثانية تزعزع القيم الإنسانية العليا في نفوس المجتمع الأوربي ، وبالأخص تلك القيم التي تدعو إليها المسيحية - كدين - .
وهي قيم : الأخوة ، والمحبة والسلام . فانقسام المجتمع الأوربي في هذه الحرب إلى معسكرين ماردين : يحاول كل منهما أن يفنى الآخر - أو على الأقل يحاول أن يلحق به أشد الإضرار فتكا بالأموال والأنفس والثمرات - ذهب بمعنى الأخوة المسيحية في هذا المجتمع ، كما ذهب بمعنى المحبة والسلام بين أفراده .

هذه النتيجة للحرب العالمية الثانية بالإضافة إلى الخصومة السياسية للكنيسة منذ عصر النهضة الأوربية ، التي لبست ثوب الخصومة العقلية أو العلمية للدين ومبادئه : زادت من ضعف الدين والتقاليد على « جيل ما بعد الحرب » وأصبح هدف هذا الجيل هو أن يتحلى من الدين وتقاليد المجتمع الأوربي التي توارثت فيه قروناً عديدة كي يعيش لوقته أو لآلئته ، ولا يفسكر في غده .

• وساعد على تحقيق هذه النظرة : « الوجودية » - وهو أن يعيش الإنسان لآلئته وليس لغده ، وأن يستمتع بوجوده الحاضر ما وسعت له الإمكانيات التي تتيح له ذلك - التقدم الاقتصادي في المجتمع الأوربي ، كنتيجة للتقدم الصناعي والتكنولوجي . وهو تقدم لم تشهده البشرية من قبل : في كنه ، ونوعه . وبالأخص التقدم الآلي . وهو التقدم السائد الآن في بحوث الفضاء ، والعقول الاليسكترونية .

فجيل ما بعد هذه الحرب وجد نفسه في رخاء اقتصادي ، وفي محيط من الإمكانيات العديدة التي تقدم له في يسر : وسائل الرفاهية وإشباع الرغبات والشهوات . ولا يجد الآن في نفسه ما يحول بينه وبين الاستمتاع بالحياة المادية ، طالما لا تنطوي هذه النفس على احترام للتقاليد ، وللبادىء الدين والمقاييس الأخلاقية . ذلك الاحترام الذي أضعفه : الشك في قيمة تلك التقاليد ، وقيمة المبادئ .

والمقاييس ، بسبب أحوال الحرب العالمية الثانية ومصائبها وأضرارها : هذا الشك الذى ورثه من جيله السابق ، وهو جيل الحرب الذى عاشها .

فهنا انطلاق فى غير حدود . وهنا إمكانيات اقتصادية تساعد على هذا الانطلاق . وليست هنا قيود ولا حواجز نفسية ، وليست هنا كذلك عوائق أو صعوبات مادية . والطريق الآن مفتوح على مصراعيه والحياة مليئة بالمغريات وما يفتن به الإنسان : مما تقدمه الصناعة المعاصرة لرخاء الإنسان فى معيشته .

هذا الجو النفسى والمادى هو جو الجيل الحاضر - جيل ما بعد الحرب - فى المجتمع الأوروبى . وهذا الجو كما أوحى للشباب بالثورة على التقاليد والقيود التى كانت تسود المجتمع فى جيل سابق عليه ، أوحى كذلك للشابة بالثورة على هذه التقاليد والقيود . وربما التقاليد والقيود بالنسبة إلى المرأة كانت تنطوى على ما يجعلها غير متساوية مع الرجل فى أوضاع اجتماعية معينة ، أو على الأقل كانت تنطوى على نظرة فى حياة المرأة تختلف عن تلك النظرة الأخرى فى حياة الرجل : إن فى العلاقة الجنسية ، أو فى وضع العمل خارج المنزل ، أو فى مستوى الأجر على العمل .

وفى هذا الجو النفسى والمادى - وهو جو النحل والرخاء - تحركت للمرأة فى « ثورة التحرر » وفى طريق « المساواة » . ووصلت فى فترة قصيرة إلى هدفها فى المساواة مع الرجل فى مجال العمل والأجور . وخطت خطوات واسعة كذلك فى سبيل العلاقات الجنسية : وفى شئون الزواج والطلاق .. فى شئون الأمومة وإنجاب الأطفال .. فى شئون المعاشرة الجنسية فى غير علاقة زوجية تقليدية .. إلى غير ذلك مما تتناوله حياة الرجل والمرأة .

وفى بعض المجتمعات الأوربية - كمجتمع السويد - فاقَت المرأة : « مستوى المساواة » مع الرجل . ونشأت عن هذا التفوق مشكلة أخرى ، هى مشكلة مساواة

الرجل بالمرأة ، وليس العكس . وأصبح العمل المنزلى ، وحضانة الأطفال من غير اختصاص المرأة وحدها . وإنما هو لصاحب الأجر الأقل من الزوجين . فالرجل إذا كان دخله من عمله خارج المنزل أقل من دخل زوجته ، تفرغت الزوجة لعمل الوظيفة الخارجية ، وتفرغ الزوج نفسه للعمل بالمنزل وحضانة الطفل .

● وثورة الزى للمرأة هي جانب من « ثورة تحرر المرأة » فى جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية . تستهدف التحلل الكامل من تقاليد المجتهعات السابقة ، ومن نظراتها إلى الحياة ، كما تستهدف تحقيق « المساواة » بالرجل : نصاً .. وروحاً :

١ — فلماذا لا تتساوى به وتقلده فى زيه : فتلبس « الجاكيت والبنتلون » ؟

٢ — ولماذا لا تتساوى به وتقلده فى تسريحة شعره : فتقص شعرها ، وفى بعض الأحيان إلى درجة أدنى من الرجل ؟

٣ — ولماذا لا تتساوى به وتلبس « القصير جداً » ميني جيب .. وتكشف عن فخذيها ، كما يلبس الرجل فى الصيف ويكشف عن فخذه ؟

٤ — ولماذا لا تتساوى به وتلبس « البيكىنى » عند الإقامة على الشواطئ وتكشف عن جسمها كله ، عدا ذلك الساتر الضئيل للعودة ، كما يفعل هو ؟ .

٥ — ولماذا لا تتساوى به وتطلب رفيقها إلى الرقص كما يطلب هو رفيقته كذلك ليراقصها ؟

٦ — ولماذا لا تتساوى به فى الصلة بالجنس الآخر فيحل لها — عرفاً — ما يحل له ؟

لماذا ... ولماذا ... لا تتساوى به وقد أصبحت تؤجر على عملها خارج المنزل ، كما يؤجر هو أو أكثر ؟ كما أصبحت تتخرج فى الجامعة ، وتشغل الوظائف التى يشغلها فى مصالح الحكومة أو فى الشركات ؟ وكما أصبحت أيضاً تعيش فى

جو هذا الجيل الجديد — جيل ما بعد الحرب — وهو جيل التحلل من تقاليد الماضي ، وجيل الرخاء الاقتصادي ، والتقدم الصناعي الآلى ؟

ولا فرق بين « الأنوثة » و « الذكورة » كلتاهما صنع الطبيعة : والعلم أصبح فى قدرته تغيير هذه الطبيعة ، فيحيل الأنثى ... إلى ذكر ، والذكر ... إلى أنثى ١ .

والحديث عن « الأنوثة » و « الذكورة » ونسبة العاطفة والحنان والرقّة إلى الأنوثة ، ونسبة الإرادة والحزم والخشونة إلى الذكورة .. هو حديث للماضى : قصد به تخدير المرأة ، فلا تطلب حقها فى المساواة ، كما قصد به جعل الرجل مغروراً فيتشبّث بمنزلة ليست له فى واقع الأمر ، وهى منزلة القيادة أو الاستعلاء على المرأة .

إن ذلك تصور بدائى للمرأة : والرجل . فالمرأة المحاربة ليست فى حاجة إلى عاطفة أو حنان ، والرجل فى العصر الآلى ليس فى حاجة إلى مباشرة القيادة أو الاستعلاء ١

... وعلى هذا النحو يسير منطق « الثورة » لتحرر المرأة فى جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية :

١ — فى دائرة الزنى ،

٢ — وفى دائرة الحقوق والمساومة ،

٣ — وفى دائرة التركيب العضوى والاجتماعى .

● وتشجع هذه الثورة — وكذا ثورة الجيل كله — ضد التقاليد والمقاييس الأخلاقية : نظم الحكم السياسية المعاصرة فى المجتمعات الأوربية . إذ أن هذه النظم تعيش مزدهرة فى غيبة القيم الأخلاقية والدينية ، أكثر منها فى وجودها .

(م ١٨ — العقيدة)

فهذه النظم ترتكز على « العلمانية » أو « الإلحادية » . والعلمانية والإلحادية كلتها تخاصم الدين ، وما تكون عنه من تقاليد . بسبب أن الدين في المجتمع الأوربي يكون سلطة سياسة ثنائية ، وهي سلطة الكنيسة . ولذا : سلطة الكنيسة خصم لسلطة الدولة في أي مجتمع أوربي . وفي البعد عن الدين وتقاليده ، وفي التحلل من المقاييس الأخلاقية . . تخف حدة التنازع على السلطة ، وبالتالي تصبح سلطة الدولة أقوى . ومن جهة أخرى ، في غيبة الدين والمقاييس الأخلاقية : تشيع « الإنتهازية » و « الميكافيلية » و « المنفعة » و « القرصنة » . وكلها وسائل لإشباع الرغبات الشخصية عن طريق السلطة .

والمجتمعات غير الأوربية مازالت تتبع وتقلد المجتمعات الأوربية في اتجاهها وفي توراتها ، وإن اختلفت درجة التقليد أو اختلف مستواه . ولكنها على أية حال تسير في طريق التقليد . لأن شخصيتها المستقلة لم تتبلور بعد تماماً . إذ استقلال شخصية أي مجتمع يعتمد في الدرجة الأولى على التمسك بمقوماته التاريخية . وطالما هذه المقومات لم تكن لها السيادة في الاعتبار بعد ، فإن استقلال شخصية المجتمع تبقى في حيز الظهور .

وثورة « تحرر المرأة » من الثورات التي تأتي رواجاً خارج المجتمعات الأوربية . وجانب « الأزياء » فيها أكثر قبولا . لأنه يشعر المرأة في سرعة بحريتها التي تنشدها . وهي حرية الإعلان للرجل عن تخلصها من تقاليد الماضي ومبادئه . وإن لم تتحرر في واقع أمرها . إذ التحرر : تطور نفسي قبل أن يكون إعلاناً عن الحرية في المظهر .

و « ثورة تحرر المرأة » إذا قلت فيها المرأة في مجتمع آخر — كالمجتمع الإسلامي مثلاً — يصعب على المرأة المقلدة أن تفهم نظاماً آخر للأسرة ، وإن كان

ينطوى على تحرير المرأة .. وإن كان هو في نفسه « ثورة » على المذلة ، وإهدار
كرامة المرأة . لأنها مقلدة ، ولأنها تحرص في تقليدها على أن تسير في خطوط
ما قلدت فيه ، وإن كان فيه مذلتها وإهدار كرامتها .

١ — فإذا جاء الإسلام وجعل للمرأة الحرية في إتمام عقد الزواج كالرجل
سواء بسواء ،

٢ — وإذا جاء الإسلام وجعل للرجل الطلاق ، والمرأة الخلع في نصم عرى
الزوجية ، إن تضرر أحد الزوجين بالمعاشرة الزوجية ، دون الرجوع إلى قضاء ،

٣ — وإذا جاء الإسلام وجعل للمرأة حرية البقاء على عقيدتها : يهودية أو
مسيحية — كما للرجل عقيدته الإسلامية ،

٤ — وإذا جاء الإسلام وجعل للمرأة حرية التصرف في مالها الخاص ، كما
للرجل سواء بسواء حرية التصرف في ماله الخاص ،

٥ — وإذا جاء الإسلام وأعطى للمرأة حقوقاً مماثلة للرجال في العلاقة
الزوجية ، وإن فرق بينهما فالفرق هو في مطالبة الرجل في أن يكون أكثر إنسانية
وأكثر تهذيباً ، وبالأخص عند الطلاق ،

٦ — وإذا جاء الإسلام وأصر على أن تكون للمعاشرة الجنسية في علاقة
زوجية — أى في علاقة قد شهر أمرها بإعلان الزواج ، وجرم العلاقة السرية التي
تمتن فيها المرأة ، فأباح تعدد الزوجات حتى يتحمل فيها الرجل مسئوليته نحو
زوجه وولده مسئولية علية كاملة ،

٧ — وإذا جاء الإسلام وأبقى على حياء المرأة — وهو جزء في أنوثتها —
وعلى كرامتها كإنسان فيطلب إلى الرجل الزوج أن يقدم لها مهرأ وهو منحة وهدية ،
كي يعبر عن طلبه إياها ورغبته في الزواج بها ..

.. إذا جاء الإسلام وصنع كل ذلك في إطار العلاقة بين المرأة والرجل فهو في نظر المرأة المثقلة بثورة تحرير المرأة في أوروبا : من مخلفات الماضي ، وإن كان يحقق « المساواة » التي هو هدف هذه الثورة ، وإن كان يحقق الكرامة الإنسانية ، التي لم تحققها هذه الثورة ، ولم تطلبها أيضاً .

كيف تطالب هذه الثورة المحافظة على كرامة المرأة وهي تدفعها إلى أن تنزل « بأحدها مكشوباً » : بحال تعرض في الشارع ، وعلى الشاطئ ، وفي الأندية وأماكن الاجتماع والاختلاط ؟

كيف تطالب هذه الثورة المحافظة على كرامة المرأة وهي تدفعها إلى أن تلج في إثراء الرجل بتقايها في أزياء مختلفة وخروجها عن الحياء في موقفها منه إن هي أرادت ؟ .

الإسلام يبقى على أنوثته المرأة وحنانها وعاطفتها ، كما يبقى على رجولة الرجل وإرادته ، ويحول دون أن تتحول المرأة إلى رجل ، ويتحول الرجل إلى امرأة ، وإن كانت ثورة تحرير المرأة في جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية في المجتمع الأوربي تطالب بالمساواة الحرفية ، وإن كان التقدم العلمي في عصرنا الحاضر قد باشر بالفعل تحويل الرجل إلى امرأة ، ويسمى إلى تحويل المرأة إلى رجل تحويلًا عضويًا .

الإسلام سيظل دين الإنسان في إنسانيته ، رغم ثورة « الجنس » لأنها ثورة من أجل الانتمال والانطلاق . والإسلام سيظل مصدر الحضارة الإنسانية التي هي - حضارة الإنسان ، وليست حضارة الانحلال .

● الطلاق :

يأتي الطلاق في القرآن للتعبير عن نعم عرى الزوجية التي ارتبطت بتقد السكاح . والسكن قبل أن يباشره الأزواج طالب إليهم التريث في الإقدام عليه ، وذلك فيما يوجهه من نداء في قوله : « وعاتروهم بالمعروف ، فإن كرهتموهن

نفسى أن تكرهوا شيئاً، ويجعل الله فيه خيراً كثيراً»^(١) . . . فالآية توصي — كبداً عام — بحسن المعاشرة في العلاقة الزوجية . وحسن المعاشرة ينطوي — فيما ينطوي — على الصبر والتحمل . وعلى محاولة الملاءمة في هدوء وحكمة عند الخلاف في رأى ، أو النظرة بين الطرفين . كما توصي الأزواج بمراجعة الأمر عندما يحسون بكرهية ، أو بيقظ ، أو بضيق صدر ، من زوجاتهم ، إذ تقول : « وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » . ومراجعة الأمر وتحليله : قد يكشف عن عنصر هام في الزوجة المكروهة أو المبعوضة ، يذهب بكرهيتها ويبغضها ويعيد من جديد للزوج : رغبته في الإبقاء عليها ، والحرص على مودتها . فقد تكشف مراجعة الأمر عن عنصر : الوفاء والأمانة ، أو عن عنصر حسن التدبير في المنزل ، وحسن الرعاية للأولاد ، أو عنصر الحكمة في رأى والمشورة ، أو عنصر المساعدة في العمل وحل المشاكل : إلى غير ذلك . . . من الصفات التي تجعل الرجل حريصاً على زوجته . ثم طلب أيضاً قيام أهل بالأصلاح بينهما : « فابعدوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، أن يريدوا إصلاحاً يوفق الله بينهما »^(٢) .

وعندما يباشر الأزواج الطلاق : جعله القرآن على مراحل ثلاث ، تستغرق كل مرحلة : ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء . فمن مراحل الطلاق يقول الله تعالى : « الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف (أى فى الطلقة الثالثة) أو تسريح بإحسان »^(٣) . وعن زمن كل مرحلة يحىء قوله سبحانه : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء »^(٤) . . . والتعبير بتعدد الطلاق هنا : « الطلاق مرتان » . . . يميل إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة . . . أى ليست له إلا آثار طلقة واحدة . وآثار الطلقة الواحدة : هى جواز مراجعة الزوجة مدة الثلاثة أشهر أو الثلاثة قروء . والمراحل الثلاث للطلاق وأزمتهى الثلاثة التى تبلغ فى مجملتها تسعة أشهر : . قصد

(٢) البقرة : ٢٢٩ .

(٤) البقرة ٢٢٨ .

(١) النساء : ١٩ .

(٣) النساء ٣٥ .

منها إفساح الوقت لمراجعة الطرفين : وضع العلاقة الزوجية بينهما وإعادة تقييمها في جو هادئ ، وفي عزلة كل عن الآخر . . مما يتيح الفرصة لهما لاستخلاص النتائج السليمة لحال الاستمرار في العشرة ، ولحال الفقرة وإنهاء تواجد الحياة المشتركة بينهما ، على السواء .

تم لو استقر رأى على الطلاق . . فيجب أن يكون تعبيراً عن إزالة الضرر الناتج عن سوء العشرة الزوجية ، وليس وسيلة للاضرار بالزوجة في أية صورة ما . والطلاق من أجل إزالة الضرر فقط في العشرة الزوجية . . يستتبع من الزوج : أن يكون محسناً في طلاقه . وإحسانه في الطلاق يتمثل في أمرين : في أن يعطى زوجته المطاقة والتي دخل بها : منحة — أو منعة — تستعين بها على اجتياز الفترة التي تعقب الطلاق . وهي فترة : صعبتها من الناحية النفسية . . قد تكون أشد . ولكن الجانب المادي من جانب الزوج الذي تعبر عنه المنحة قد يكون له أثر في تخفيف الصعوبة النفسية . ويجيء في هذا قوله سبحانه : « والمطلقات متاع بالمعروف ، حقاً على المتقين ^(١) » . وكذلك يتمثل إحسان الزوج عند الطلاق في أن يتنازل لزوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها . عن نصف المهر المستحق له : من المهر كله الذي دفعه لها . وفي ذلك يقول جل شأنه : « وإن طلقتموهن من قبل أن يتمسوهن ، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (أي لكم أيها الأزواج : الحق في استرداد نصف المهر عندئذ) إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (أي إلا أن يعفو أحد الطرفين في الزيجة : الزوجة ، أو الزوج ، أو ولي الأمر لهما ، أو لأي منهما عن حقه) وأن تعفوا أقرب للتقوى (أي وإن تنازلوا أنتم أيها الأزواج . . أقرب إلى تقوى الله . لأن في تنازلكم عن مستحقكم من نصف المهر . . ما يكون

(١) البقرة : ٢٤١ .

شبه عوض على خيبة أمل الزوجة في زوجها) «^(١) ..

• ولا ينبغي بحال أن يتخذ الطلاق وما يستتبعه من آثار .. وسيلة للإضرار بمصلحة الزوجة في زواج جديد : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن (وهو نهاية الشهر ، أو القراء) فلا تمضوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف (أى فلا تمسكوهن من جديد بمراجعتهن : لا لرغبتكم في معاشرتهم ، ولكن حرصاً منكم على قوات مصلحتهن في زواج جديد ينتظرهن) «^(٢) .. ولا أن يتخذ وسيلة لإرهاقها ، والإضرار بها ، وتحصيل المشقة لها : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن : فأمسكوهن بمعروف ، أو مرحوهن بمعروف (أى بعد انتهاء عدة الطلاق فالأزواج يخبرون : بين الاستمرار في حسن العشرة الزوجية ، أو مفارقة نساءهن ، ولكن في تهذيب وإنسانية) ولا تمسكوهن ضراراً لتعدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه (أى ولا ينبغي أن يكون إمساككم - أيها الأزواج - لنساءكم بمراجعتكم إياهن : صادراً عن رغبة في إلحاق ضرر بهن في معاشرتكم لهن ، لأنكم إن فعلتم ذلك كنتم قد باشرتم عدواناً عليهن وظلمتم بذلك أنفسكم) «^(٣) .. ولا أن يتخذ أيضاً وسيلة لا يتزاد مالها أو استرداد المهر منها : « ولا يحل لكم (والخطاب للأزواج) أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ، إلا أن يخافا : أن لا يقيما حدود الله (وذلك بالاستمرار في سوء العشرة) فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به (أى فيما أعطته الزوجة من مهرها ، إبتغاء خلاصها من سوء عشرة الزوجية . عندئذ فقط يحل للزوج أن يأخذ مالا من زوجته ، على شرط أن لا يزيد ما يأخذه عن المهر ، وإلا كان مبتزاً للمال وآكلاً لأموال الناس بالباطل) «^(٤) .

(٢) البقرة : ٢٣٢ .

(٤) البقرة : ٢٢٩ .

(١) البقرة : ٢٣٧ .

(٣) البقرة : ٢٣١ .

والطلاق إذن : ليس وسيلة إرهاب ، ولا تهديد ولا وعد أو وعيد ، وليس وسيلة استغلال لمال البروجة وإلحاق الأذى والضرر بها . إنه فقط : تعبير عن نية الفرقة في الحياة الزوجية ، وعن عزم الزوج واتصيمه على وضع حد لسوء العشرة بين الزوجين .

● الاقتداء — أو الخلع :

● تأتي كلمة : « الاقتداء » في القرآن .. تعبيراً عن الخلاص من ضرر ، في مقابل فدية من مال وخلافه ، مما يدخل في اعتبار الإنسان وتقييمه :

تأتي هذه الكلمة في التعبير عن خلاص الأسرى من أسرهم في مقابل شيء ما . على نحو ما جاء في قوله تعالى — في خطابه لبني إسرائيل — : « ثم أنتم هؤلاء : تقتلون أنفسكم ، وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم ، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ، وهو محرم عليكم إخراجهم » ^(١) .. فجاءت كلمة : « تفادوهم » هنا لتوضح أن بني إسرائيل انتهكوا كل الأصول التي تراعى في كيان الأمة : « فارتكبوا شذوذاً : في معاملة بعضهم لبعض ، قتلوا بعضهم بعضاً ، وأخرج فريق منهم فريقاً آخر : من الديار ، وإن عاد الفريق المنفى اعتبر أسيراً وأخذت منه الفدية مقابل إطلاق سراحه وتخليصه من الأسر .

.. وتأتي في التعبير عما يتمناه الكافرون من الخلاص : من عذاب الآخرة .. مقابل ما يملكون ، لو أنهم ملكوا ، كما يقول الله ، مصوراً حال الكافرين وما هم فيه من مذلة ومشقة : « إن الذين كفروا : لو أن لهم ما في الأرض جميعاً — ومثله معه — ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ، ما تقبل منهم ، ولهم عذاب أليم » ^(٢) .. ويقول : « يبصرونهم : يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ : ببنيه . وصاحبه

(١) البقرة : ٨٥ ..

(٢) المائدة : ٣٦ .

(أى زوجه) وأخيه ، وفصيلته التى تؤويه ، ومن فى الأرض جميعاً ، ثم
ينجيه» (١) ..

وبلاحظ أن المفتدى - أو من يقدم الفدية - هو فى وضع سيء يشق على
نفسه الاستمرار فيه . ومن أجل ذلك يسعى إلى الخلاص منه ، فى مقابل ما :
فالأسير فى وضع سيء يشق على نفسه الاستمرار فيه . والكافر أو المجرم فى يوم
الآخرة : فى وضع سيء يمتنى الخلاص منه .

• وعلى هذا النحوتأتى كلمة الافتداء فى العلاقة الزوجية .. فى جانب الزوجة
يقول الله تعالى : « ولا يحل لكم : أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً (أى ولا يحل
للأزواج أن تسترد شيئاً ما : مما أعطته من مهر لزوجاتهم . وهذا أصل عام ، وحد
من حدود الله فى شأن الأسرة) إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ، فإن خفتم ،
أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (أى ولكن فى حالة واحدة
فقط ، يجوز للمرأة أن تعطى من مهرها ، ويجوز للرجل أن يأخذ منها ما تعطيه إياه .
وتلك هى الحالة التى يخشى فيها كل من الزوج والزوجة .. عدم تنفيذ حدود الله
فى عشرتهما الزوجية .. يخشيان الاستمرار فيها لسوء العشرة بينهما ، ولضيق
الزوجة بالحياة الزوجية وتضررها بها تضرراً يدفعها إلى أن تتنازل عن المهر ،
بعضاً أو كلها ، فى مقابل الخلاص من هذه العشرة السيئة . فهنا : سوء العشرة
الزوجية يخالف لحدود الله فى قوله : « وعاشروهن بالمعروف » . والوجه المعروف
فى العشرة الزوجية هو الوجه الإنسانى الكريم المذهب) » (٢) .

• فالزوجة هنا متضررة ، وفى وضع تريد أن تتخلص منه ، وهو وضع يشق
عليها الاستمرار فيه . ومن أجل ذلك تريد أن تعطى مقابلاً لخلاصها من سوء
العشرة : من مهرها ، إما بعضه ، أو كله .. فهى تفتدى .. أى تعطى فدية .

وفى عرف الفقهاء تسمى الزوجة المفتدية .. مختلعة ، أى طالبة : أن تخلع نفسها

من عقد الزوجية . ولتخفيف الأمر على الزوجة المقتدية — أو المختلعة — كانت عدتها شهراً واحداً ، وليست ثلاثة أشهر كالمطلقة . لأنها متضررة بارتباطها بزوجها الذي جعل حياتهما المشتركة في غاية الميثقة عليها . وللغرض نفسه — وهو التقليل ما أمكن من آثار الزوج في حياتها — كان الافتداء ، أو الخلع ، فسخاً لعقد الزواج — عند ابن تيمية يحكم به القاضي ، وكما وقع على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام — دون الحاجة إلى وقوع طلاق من الزوج نفسه . وبذلك يصير الخلع في جانب الزوجة ، كالطلاق في جانب الرجل . وكلاهما — الخلع ، والطلاق — تعبيران عن التصميم على ترك الحياة الزوجية ، وإنهاء عقد النكاح الذي صدر باختيارهما اختياراً مطلقاً ، أول الأمر .

ولا يحل للزوج إذا رأى استعداد زوجته للافتداء .. أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه من مهر . وإلا كان آكلًا لأموال الناس بالباطل ، وهو محت وعقابه عند الله : نار جهنم .

● الظهار :

الظهار نوع من أنواع القرقة في العلاقة الزوجية . وقد كان مستعملاً في الجاهلية — أي على عهد الاستخفاف بإنسانية المرأة — كطلاق : يعنى الزوج من التزاماته الزوجية نحو زوجته ، بينما لا يعطى الزوجة : الحرية في ترك منزل الزوجية أو الزواج بآخر . والزوج عن طريق الظهار كان يمارس أنانيته في إبعاد الزوجة عن حقوقها ، مع ربطها ربطاً وثيقاً كرقية له ، دون أن تصبح حرة حتى في الزوج برجل آخر . والظهار يشبه العضل في آثاره . وعضل النساء — كما جاء في قوله تعالى : « ولا تعضلوهن » — هو أن يطلق الرجل امرأته طليقة غير بائة ، ثم عندما يقرب انتهاء مدتها يراجعها .. وهكذا . ويحول بذلك دون إعادة الحرية لها لتتزوج برجل آخر .

ولفظ الظهار - هو : أن يقول الزوج لزوجته : أنت على كظهر أمي .. أي . أنت في الحرمة على .. كحرمة أمي على ، ويلحقها بذلك بأمه في الحرمة ، وبذلك لا يقترب منها أشهراً ، وربما سنين عديدة . وهي على وضع الآن لا تعتبر فيه زوجة .. كما لا تعتبر فيه غير زوجة . وبذلك كان الظهار صورة من صور الاستبداد .. استبداد القوى بالضعيف : القوى بعضلاته .. والضعيف بجسده ، يمارسها الرجل الأثافي .

• وقد جاء إلغاء القرآن لهذا النوع من التعبير عن القرقة بين الزوجين : في صورة تدل على منتهى الاهتمام من جانب الله سبحانه بتأكيد إنسانية المرأة ، وإبعاد ما كان يمارسه الأثافيون غير المهذبين حيال النيل من كرامتها : فقد روى عن خولة بنت ثعلبة قالت : ظاهر مني أوس بن الصامت - وهو زوجها - (أي قال لها أنت على كظهر أمي) فجئت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه (أي يحاورني ويراجعني في شأنه) ويقول : اتقى الله ، فإنه ابن عمك فابرح (أي لم يزل يراجعني في شأنه حتى نزل القرآن . « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ، وتشتكي إلى الله (أي في صلاتها والدعاء له بأن يخلصها مما هي فيه من وضع مؤلم غير إنساني وغير كريم) والله يسمع تحاوركما ، إن الله سميع بصير . الذين يظاهرون منكم من نسائهم (أي الذين يحرمونهم - الآن بعد الإسلام - على أنفسهم : تحريم الأمهات) : ما هن أمهاتهم ، إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم ، وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً (أي إن ما كان يستعمل في الجاهلية - أي في العهود غير الإنسانية - من هذا النوع من التحريم : إن هو إلا قول زور ومنكر ، ولا أساس له من واقع ، ويقصد به فقط إلحاق الأذى والضرر بالزوجات . وإلا فكيف تكون الزوجة أمّاً للزوج - وأمه هي وحدها التي ولدته - وبالتالي : كيف تنتقل حرمة الأم الأبدية على ولدها .. إلى زوجته وهي حلاله بمقتضى عقد الزوجية ؟) وإن الله لعفو

غفور (أى لما سلف ووقع منه قبل نزول تحريمه) . والذين يظهرون من نسايتهم ثم يعودون لما قالوا (فيقولون شأن ما قالوه من ظهار ويرجعون إلى الوضع الطبيعى للزوجية .. هؤلاء يلزمون - قبل التقائهم بزواجهم - بكفارة عظمى ، عقوبة لم على مسلكهم الأنانى ، وإتيانهم بالذكر والزور من القول) فتحرير رقبة (أى مؤمنة) من قبل أن يتأسا ، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتأسا ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله (أى إن أداكم هذه العقوبة الكبرى : يستهدف الاستقرار بكم على الوضع الجديد الذى أوحى به الله لرسوله عليه السلام وهو وضع تحريم الظهار كصورة من صور الطلاق والفرقة) وتلك حدود الله ، وللكافرين عذاب أليم» (١) .

وبعد أن نزلت هذه الآيات قال - رسول الله عليه الصلاة والسلام ، نحوه - بعتق رقبة (أى على زوجها الأوس : عتق رقبة) قالت : لا يجد ، قال : فيصوم شهرين متتابعين ، قالت : يا رسول الله إنه شيخ كبير ، ما به من صيام ، قال : فليطعم ستين مسكيناً . قالت : ما عنده من شيء يتصدق به ، قال : فأنى ساعتهذ (أى من مال الزكاة) بعرق من تمر (أى زبيب من تمر) قالت : يا رسول الله فأنى ساعته بعرق آخر ، قال : قد أحسنت . اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكيناً . وارجعي إلى ابن عمك» (٢) .

وبتحريم القرآن الظهار ، وتمحيلات أخرى كانت ترتبط بالطلاق : يقضى الإسلام على الصور غير الإنسانية التى كانت تمتن - أو تستغل - فيها المرأة فى الملاقة الزوجية .

(١) المجادلة : ١ - ٤ .

(٢) الحديث فى نيل الاوطار : ج ٦ . ص ٢٧٨ .

● الإيلاء :

● وصورة أخرى من صور عدم التقدير لعلاقة الزوجة بزوجها .. ما يغير عنها بالإيلاء : وهو الحلف بالله من الزوج على عدم اقترابه من زوجته مدة غير معلومة .. كأن يقول لها : أنت عليّ حرام .

وهو مما نقله بعض المسلمين من جاهليتهم إلى عهد الإسلام . وقد كان يستعمل في بداية عهدهم به ، حتى جاء قوله تعالى : « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم (أى لا يحاسبكم على الأيمان التي تصدر عفواً ، من غير نية سابقة وقصد مبيت) ، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم (أى ولكن مؤاخذة الله لكم تتم : عندما يكون هناك إصرار على اليمين في أنفسكم . لأن الله - جلت قدرته - لا يريد أن يعرض اسمه في مجال أخطاء الإنسان وكذبه) والله غفور حلیم (لما مضى من أيمان قبل هذا التحذير) . للذين يؤلون من نسائهم (أى لأولئك الأزواج الذين يحلفون على نسائهم بالحرمة) . . تربص أربعة أشهر (أى انتظار مدة أقصاها أربعة أشهر ، يخير الزوج بعدها : إما إلى عودة لزوجته ، وإما إلى خروج من عقد الزوجية . ولم يبلغ القرآن فوراً : هذا الإيلاء ، كما ألغى الظهار - وكل فيه حالة تعسف . . وكل فيه مباشرة الزوج : تحريم ما لا يستطيع تحريره - لأن الحلف بالله له وقاره واحترامه ، وله كذلك : اعتباره . فرعاية لتضرر الزوجة حدد أجله بمدة أربعة أشهر . ورعاية لاعتبار اليمين بالله لأنها يمين تنعقد - لم يبلغ أثرها كلية . بل جعل لها أثر يمتد إلى آخر تلك المدة المحددة) فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (وعند انتهاء مدة الأربعة أشهر : إن عاد الأزواج إلى زوجاتهم فإن الله غفور لهم على خطئهم هذا .. ورحيم بهم عندما يرفعون الضرر والأذى الذي ألحقوه بنسائهم) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » (١) .

• ويقول بعض الفقهاء - للشبه القائم بين الإيلاء والظهار - إن في قول الرجل لزوجته أنت عليّ حرام . . كفارة ظهار : أى عتق رقيق ، فصيام شهرين متتابعين ، فإطعام ستين مسكيناً . ويذكر ابن القيم أن هذا الرأى صح عن ابن عباس ، وهو كذلك إحدى الروايات عن أحمد . وحجة هذا القول : أن الله تعالى : جعل التشبيه بمن تحرم عليه . . ظهاراً ، فالتصريح منه بالتحريم أولى . ويؤيده : أن الله تعالى لم يجعل للمسكف : التحليل والتحريم . وإنما ذلك إلى الله تعالى . فإذا قال الزوج في الظهار : أنت عليّ كظهر أمي . . أو قال في الإيلاء : أنت عليّ حرام . . فقد قال المنكر من القول والزور ، وكذب على الله تعالى ، فإنه لم يجعلها عليه كظهر أمه ، ولم يجعلها عليه حراماً ، فقد أوجب بهذا القول المنكر أغلظ الكفارتين ، وهى كفارة الظهار .

• وكما أن الظهار جعل غير مقبول في الإسلام - بعد نزول القرآن الكريم بآيات المجادلة - فكذلك الإيلاء غير مقبول فيه أيضاً ، لقوله تعالى هن : «ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» . : فتواخذ الله لمن يحلف به كبداً عام - وعلى وجه أخص لمن يحلف بالله محرماً زوجته على نفسه - دليل على النهى عنه .

وإذ يبعد الإسلام العبث ، والضرر في العلاقة الزوجية . . فإنه يريد بها إنسانية في قيامها . . وإنسانية في بقائها . . وإنسانية في وضع نهاية لها بالطلاق .

• اليتيم

• يمتن الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى بقوله : «ألم يجدك يتيماً فآوى» . . فأطلق عليه وصف اليتيم . إذ قد عرف من سيرته عليه السلام : أنه كان صغيراً لم تتجاوز سنه ستة أشهر ، عندما مات أبوه وتركه في حضانة أمه ، وفي رعاية عمه أبى طالب . واليتيم إذن هو من مات أبوه ولم يبلغ مستوى الرشد بعد في الإنسانية . ولعدم بلوغه مستوى الرشد كان ضعيفاً ، كما كان

في حاجة إلى رعاية غيره : إن في حسن معاملته وتوجيهه ، وإن في استثمار ماله - إن كان ذا مال - والحفاظة عليه .

والضعف أمر ملحوظ في مفهوم اليتيم . وهذا الضعف هو : في مستوى المسئولية ، وفي درجة الاستقلال في التصرف ، قبل الضعف في القوة البدنية وفي النماء الجسمي . ويلحق باليتيم : كل ضعيف في مسئوليته ، وفي درجة استقلاله العقلي ، مهما كانت له من قوة البدن وفراة الجسم . وقد يكون الضعف في المسئولية ، أو في درجة الاستقلال العقلي ناتجا عن خوف أو إرهاب أو إذلال ، وليس عن قصور في الاستطاعة البشرية ، وإمكانات الذات نفسها .

● ولأن ضعف اليتيم ضعف إنساني ، جاءت آية القرآن في شأنه ، حادثة على اتخاذ موقف خاص منه . وهو موقف يتكون من ثلاثة جوانب :

الجانب الأول : إنكار الغلظة والجفوة معه وفي معاملته . يقول الله تعالى : « أرأيت الذي يكذب بالدين (أى يوم الجزاء في الآخرة) ؟ ، فذلك الذي يدع اليتيم (أى يعامله في غلظة وجفوة) »^(١) . . . فجعل القرآن من يعامل اليتيم في غلظة : في مستوى من ينكر الآخرة والجزاء فيها ، ولا يؤمن بأنها تقع . وهو ذلك المادي الذي تمسكت منه شهوات الحياة الدنيا ، وذلك الأناني الذي لا يرى في الوجود إلا ذاته وحدها .

والجانب الثاني : حسن معاملته ، كما جاء في قول المولى عز وجل : « وبالوالدين إحسانا ، وبذي القربى ، واليتامى »^(٢) . . . فالإحسان المطلوب هنا للوالدين ، ولذي القربى ، واليتامى : قد يكون إحسانا معنويا في لطف المعاملة ، قبل أن يكون إحسانا ماديا في العطاء القليل أو الكثير . وليس من الإحسان إلى اليتامى : تجنب

مخالطتهم وعدم الاهتمام بأمرهم . لأن الإحسان ليس أمراً ضليلاً : وإنما هو عمل إيجابى : « ويسألونك عن اليتامى ، قل إصلاح لهم ، خير (أى الاهتمام بإصلاح أمرهم ، خير من تجنبهم وتركهم وشأنهم) » (١) .

والجانب الثالث : المحافظة على ماله ، وحسن استثماره . على نحو ما تذكره هذه الآية : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، حتى يبلغ أشده » (٢) . فهى تحدد المباشرة المقبولة فى استثمار مال اليتيم ، بأنها المباشرة التى هى أحسن .. أى التى تدر ثمرة وربحاً أكثر ، مع قلة فى الإنفاق . أما المحافظة على رأس ماله فقد نهى القرآن عن حالتين يتصور بأية واحدة منهما هلاك رأس المال ، وضياعه : الأولى : الاقتطاع منه ظلماً وعدواناً . وقد سماه « أكلاً » فى قوله : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ، إنما يأكلون فى بطونهم نارا » (٣) . والثانية تبديل الخبيث بالطيب . أى أخذ الطيب والأجود من مال اليتيم ، ووضع الرديء والسيء من مال الوصى بدلا منه . وجاء النهى عن ذلك فى قوله : « وآتوا اليتامى أموالهم (أى كما هى ، عندما يبلغون الرشد وتسلمونها إليهم . والخطاب للأوصياء) . ولا تبدلوا الخبيث بالطيب (أى لا تأخذوا الطيب والأجود منها ، وتسلموهم الرديء والسيء من أموالكم ، بدلا منه) » (٤) .

وقد كان نصح القرآن فى قوله : « فأما اليتيم فلا تقهر (أى فلا تغلبه على ماله وحقه لضعفه) » (٥) .. مبدأ عاماً للحيلولة دون استغلال الضعف فيه : أى وجهه من الوجوه .

وما يأمر — أو ينهى عنه — القرآن الأوصياء فى شأن اليتيم ، فإنه حق

(٢) الأنعام : ١٥٢ .
(٤) النساء : ٢ .

(١) البقرة : ٢٢٠ .
(٣) النساء : ١٠ .
(٥) الضحى : ٩ .

للإيتيم نفسه ، وواجب على الأوصياء مباشرته . ومن وراء تحقيق الحق وأداء الواجب : سلطة الحاكم ، ووظيفة الدولة .

والقرآن إذ ينهى عن استغلال الإيتيم لضعفه ، فإنه ينهى عن كل استغلال بسبب الضعف أينما يوجد . وإذا ينصح بحسن معاملة الإيتيم لضعفه ، فإنه ينصح بحسن معاملة الضعيف لأي سبب .

● المسكين :

● يأتي ذكر : « المسكين » في آيات عديدة من آيات القرآن الكريم ، توصي بعونه وتغطية حاجته :

١ - جاء ذكره في مصارف الزكاة في قول الله تعالى : « إنما الصدقات للفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها ... »^(١) ..

٢ - وجاء ذكره في توزيع غنائم الحرب في قوله جل شأنه : « واعلموا : أنما غنمتم من شيء ، فإن لله خمسة ، وللرسول ولذي القربى (أى أقربائه عليه الصلاة والسلام على عهده) واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل »^(٢) ..

٣ - وجاء ذكره كذلك في مصارف البر العام - وراء الزكاة - فيما تقصه هذه الآيات : « واعبدوا الله ، ولا تشركوا به شيئاً ، وبالوالدين إحساناً ، وبذي القربى ، واليتامى ، والمساكين »^(٣) ... « ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة : أن يؤثروا أولى القربى ، والمساكين »^(٤) .. « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله : واليوم الآخر ، والملائكة ، والكتاب ، والنبين ، وآتى المال على حبه : ذوى القربى ، واليتامى ، والمساكين ... »^(٥) .

٤ - وجاء ذكر المسكين أيضاً في الكفارات عن الأخطاء التي ترتكب ، على

(٢) الأنفال : ٤١ .

(٤) النور : ١٧٧ .

(١) التوبة : ٦٠ .

(٣) النساء : ٣٦ .

(٥) البقرة : ١٧٧ .

نحو ما جاء في كفارة الصيد في قول المولى سبحانه : « أو كفارة طعام مساكين ، أو عدل ذلك صياما »^(١) .

وجعل القرآن ما يعطاه المسكين من كل هذه المصادر للاتفاق .. حقاً له ، يجب على من يخرج الزكاة ، أو من ينفق فيما وراءها في سبيل الخير العام ، أو من يوزع غنائم الحرب ، أو من يكفر عن خطأ باشره وتجب فيه الكفارة : أن يحققه له : « فأت ذا القربى حقاً ، والمسكين ، وابن السبيل ، ذلك خير للذين يريدون وجه الله ، وأولئك هم المفلحون »^(٢) .

فالمسكين صاحب حق في مال غيره . وغيره هنا عديد ومتنوع ، مما يحمل كفالة أمره في سد حاجته .. أمراً مؤكداً . وحقه - كحق غيره من نظرائه ممن يتكفل بهم المجتمع المؤمن - لا يرتبط بهوى من يجب عليه أدائه ، ولا برغبته . بل هو أمر ملتزم بأدائه المؤمن ، عندما يقبل الإيمان بالله ، فوق أنه هذا الحق إما : عبادة ، أو قربى إلى الله . والعبادة ، أو القربى هي فوق الهوى والشهوة .

• والمسكين صاحب الحق في مال غيره إذا أريد تحديده : من هو ؟ .. فهو ذلك الذي يقل في إعساره ، عن وضع التقير . أى هو ذلك الذي ليس في حالة إعسار شديد ، كذلك الحالة التي هي للفقير . وقد وصف القرآن الكريم حالة الفقير في قوله تعالى : « وما تنفقوا من خير يوف إليكم ، وأنتم لا تظلمون . للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ، لا يستطيعون ضرباً في الأرض (أى من أجل السعى في سبيل الرزق) بحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ، تعرفهم بسيماهم (من صفة الوجه ورائة الحال) لا يسألون الناس إلحافاً ، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم »^(٣) .

وقد وصف القرآن هنا : الفقراء بأنهم عاجزون عن الكسب ، سواء لضعف بدني ،

(٢) الروم : ٣٨ .

(١) المائدة : ٩٥ .

(٣) البقرة : ٢٧٢ ، ٢٧٣ .

أو لحائل يحول دون سعيهم كحصار من الأعداء ضرب حولهم بسبب إيمانهم .
ولأنهم عاجزون عن الكسب يبدو عليهم الإعياء ، كأماراة على النقص في التغذية ،
أو في سوء المسكن والملبس .

والفقير إذن هو صاحب أعلى درجة في الحاجة . ومستواه الأعلى في الحاجة
بسبب مجزئه المادى عن السعى في سبيل كسب الرزق وسد حاجته . والمساكين
ليس هو ذلك العاجز مجزأ مادياً عن الكسب والسعى في سبيل الرزق . وإنما
هو يسعى ويلهث في سبيل كسب العيش ، ويسخر كل طاقاته الممكنة في سد حاجته .
ولكن مع ذلك لا يستطيع أن يسدها : إما لكثرة أولاده ، أو لضعف في مستوى
دخله ، رغم كثرة حركته في السعى . هو ذلك الذى لم تواته الظروف ليكون
أكثر عدة واستعداداً للسعى في الحياة . وطاقاته على العمل طاقات محدودة ، وقدرته
الذهنية قدرة محدودة ، وتصرفه في الحياة تصرف محدود . إنه إنسان يسعى .
ولكن سعيه لا يوصله إلى اتمام حاجته . إنه يؤمن بالقيم الخلقية ، ويسلك طريق
تحقيقها ، ولذا لا ينفق في عبث أو هلو .

هذا العامل ، الجهد في سعيه في الحياة ، وصاحب الحاجة إلى تغطية ثقته ،
هو : المسكين ، الذى جعل له القرآن حقاً لدى الآخرين ممن يفيض دخلهم عن
حاجتهم ، ويلتزم بأدائه له : بيت المال أو ما يسعى بالدولة في نظم الحكم المعاصرة .
إنه هو الذى ندد القرآن بسبب التقصير في حقه . . بأولئك الأثرياء الأشحاء في
قوله : « . . كلاً أبلى لا تكرمون اليتيم . ولا تحاضون على طعام المسكين . وتأكلون
التراث أكلاً . . . » (١) . . وفى قوله « إلا أصحاب اليمين .
في جنات يتساءلون . عن الجرمين . ما سلككم في سقر ؟ . قالوا : لم يك من
المصلين . ولم نك نطعم المسكين » (٢) . . إن كفاية المسكين في المجتمع يراها
القرآن ضرورة اجتماعية ، وضرورة إنسانية ، وضرورة سياسية .

(٢) المدثر : ٣٩ - ٤٤ .

(١) الفجر : ١٧ - ٢٠ .

دليل الكتاب

صفحة

مقدمة ٥

الفصل الأول : في العقيدة : ٩

(أ) في دائرة الألوهية :

١٢	• • • • •	* وجود الله
١٧	• • • • •	* أسماء الله الحسنى
١٩	• • • • •	* الإسلام دين الله
٢٤	• • • • •	* الذكر
٢٧	• • • • •	* الحكمة
٣١	• • • • •	* الكتاب المصدق
٣٤	• • • • •	* الحق
٣٧	• • • • •	* الهداية للحق
٢٤	• • • • •	* الذكر
٤٠	• • • • •	* البينة
٤٤	• • • • •	* المثل
٤٧	• • • • •	* الآية - النسخ
٧٠	• • • • •	* الإيمان بالله
٧٤	• • • • •	* الشرك بالله
٧٧	• • • • •	* ضلال المشركين
٧٧	• • • • •	* الكفر بالله
٨٤	• • • • •	* الصد عن سبيل الله
٨٧	• • • • •	* الغيب
٩١	• • • • •	* النفاق
٩٤	• • • • •	* عباد الرحمن
٩٧	• • • • •	* المستكبرون
١٠٠	• • • • •	* المستضعفون
١٠٢	• • • • •	* الخاشعون

(ب) في دائرة الرسالة والرسول :

١٠٩	• • • • •	* الرسول
-----	-----------	----------

صفحة

* الاسراء ١١٤

* الانبياء ١٢٣

(ج) في دائرة المخلوقات :

* الجن ١٢٩

(د) في دائرة الانسان :

* مسئولية الانسان ١٤٩

* مشيئة الانسان ١٥١

* كسب الانسان ١٥٤

* القضاء والقدر ١٥٧

* الرزق على الله ١٥٩

* التوكل على الله ١٦٣

* التوبة لله ١٦٧

* الشكر لله ١٦٩

* الدعاء لله ١٧٢

* ذكر الله ١٧٥

(هـ) دائرة الحياة الآخروية :

* الساعة ١٨١

* جزاء الله ١٨٣

* الجنة ١٨٦

الفصل الثاني : في سلوك الانسان :

* التقوى ١٩٥

(أ) في دائرة الصراط المستقيم :

* العمل الصالح ١٩٧

* التقوى ١٩٥

* سبيل الله ٢٠٠

* العدل ٢٠٢

* الاحسان ٢٠٥

* الوسيلة ٢٠٩

* الجهاد ٢١١

* ولي الله ٢١٤

صفحة

٢١٧	• • • • •	* العفو
٢٢١	• • • • •	* القناعة
٢٢٤	• • • • •	* المعروف
٢٢٦	• • • • •	* الصبر
٢٢٠	• • • • •	* الابتلاء

(ب) في دائرة الانحراف :

٢٣٩	• • • • •	* الفحشاء والمنكر
٢٤١	• • • • •	* الجاهلية
٢٤٤	• • • • •	* السفه
٢٦٧	• • • • •	* زينة المرأة
٢٤٧	• • • • •	* التبذير
٢٤٩	• • • • •	* الاسراف

(ج) في دائرة الاسرة :

٢٥٥	• • • • •	* الزواج
٢٥٧	• • • • •	* العفة
٢٥٩	• • • • •	* قوامه الرجل
٢٦٢	• • • • •	* الاصلاح بين الزوجين
٢٦٤	• • • • •	* زينة المرأة
٢٦٧	• • • • •	* تبرج المرأة
٢٧٦	• • • • •	* الطلاق
٢٨٠	• • • • •	* الافتداء - أو الخلع
٢٨٢	• • • • •	* الظهار
٢٨٤	• • • • •	* الايسلاء
٢٨٦	• • • • •	* البتيم
٢٨٨	• • • • •	* المسكين

(١) الكتب التي صدرت للمؤلف

- الطبعة
- ١ - الفكر الاسلامي الحديث .. وصلته بالاستعمار الغربي الخامسة
 - ٢ - الاسلام في حياة المسلم الاولى
 - ٣ - الاسلام في الواقع الايديولوجي المعاصر الاولى
 - ٤ - تهاافت الفكر المادي التاريخي الاولى
 - ٥ - طبقة المجتمع الاوربي وانعكاس آثارها على المجتمع الاسلامي المعاصر الاولى
 - ٦ - الفكر الاسلامي والمجتمع المعاصر - مشكلات الاسرة والتكفل الثانية
 - ٧ - الدين والدولة - من توجيه القرآن الكريم الاولى
 - ٨ - خمس رسائل للشباب المسلم المعاصر الاولى
 - ٩ - الفكر الاسلامي في تطوره الاولى
 - ١٠ - راي الدين بين السائل والمجيب الاولى
 - ١١ - لجانب الالهى من التفكير الاسلامي الخامسة
 - ١٢ - الاسلام في حل مشاكل المجتمعات الاسلامية المعاصرة الاولى
 - ١٣ - تفسير سورة الاعراف الاولى
 - ١٤ - تفسير سورة الجن الاولى
 - ١٥ - تفسير سورة الصافات الاولى

(ب) الكتب التي للمؤلف تحت الطبع :

الطبعة	
الثانية	١ - الفكر الاسلامى - مشكلات الحكم والتوجيه
الثالثة	٢ - الدين والحضارة الانسانية
الاولى	٣ - عالمية الثقافة فى القرن السادس الهجرى
الاولى	٤ - غيوم تحجب الاسلام
الاولى	٥ - تفسير سورة النحل
الاولى	٦ - تفسير سورة الانعام
الاولى	٧ - تفسير سورة يونس
الاولى	٨ - تفسير سورة الشعراء
الاولى	٩ - تفسير سورة المؤمنون
الاولى	١٠ - منهج القرآن فى تطوير المجتمع

هذا الكتاب

● اختلفت « مفاهيم القرآن » باختلاف العصور والأجيال ، وتنوعت النزعات والآراء ، ويرجع هذا الى اختلاف العهود من قوة الى ضعف ، ومن تقرب الى كتاب الله الى الهروب منه . . . وبفعل المتربصين من اعداء الاسلام . وبث الأفكار والنزعات الغربية عنه التي تقوم على التشكيك فى القيم الاسلامية ، عند التلويح بقيم اخرى دخيلة . حتى التبس امر هذه المفاهيم بكثير من الأهواء والتحريف .

● وهذا الكتاب محاولة لرد المفاهيم الاسلامية الى مصدرها الرئيسى وهو القرآن - مبعداً عنها الضعف والهوان والميل والتحريف ، وما التبس عليه بفعل الزمن وبفعل المتربصين به سوءاً .

● كما انه تجلية « للمفهوم الاسلامى » وحقيقة المعانى السامية التى ينطوى عليها . . فى دائرة « العقيدة ، والالوهية ، والرسالة والرسول ، والمخلوقات ، والحياة الآخرة » . . وفى دائرة « سلوك الانسان ، التقوى ، والصراط المستقيم ، وعلاقته بالأسرة » . . حتى يصل بالانسان الى المرتبة الكريمة التى يرضاها الله لعباده المؤمنين ، وهى مرتبة « الاخسان » .

● والمؤلف ليس غريباً على تجلية هذه المفاهيم الاسلامية الصحيحة . فان له العديد من المؤلفات التى توضح اهداف المفهوم الاسلامى .

● ويسر مكتبة وهبة ان تقوم بنشر هذا الكتاب ليكون مستغلاً يضى الطريق امام الشباب فى هذه الظروف التى تمر بها الامة الاسلامية الآن .

مكتبة وهبة

Bibliotheca Alexandrina

0295764